周易集解纂疏

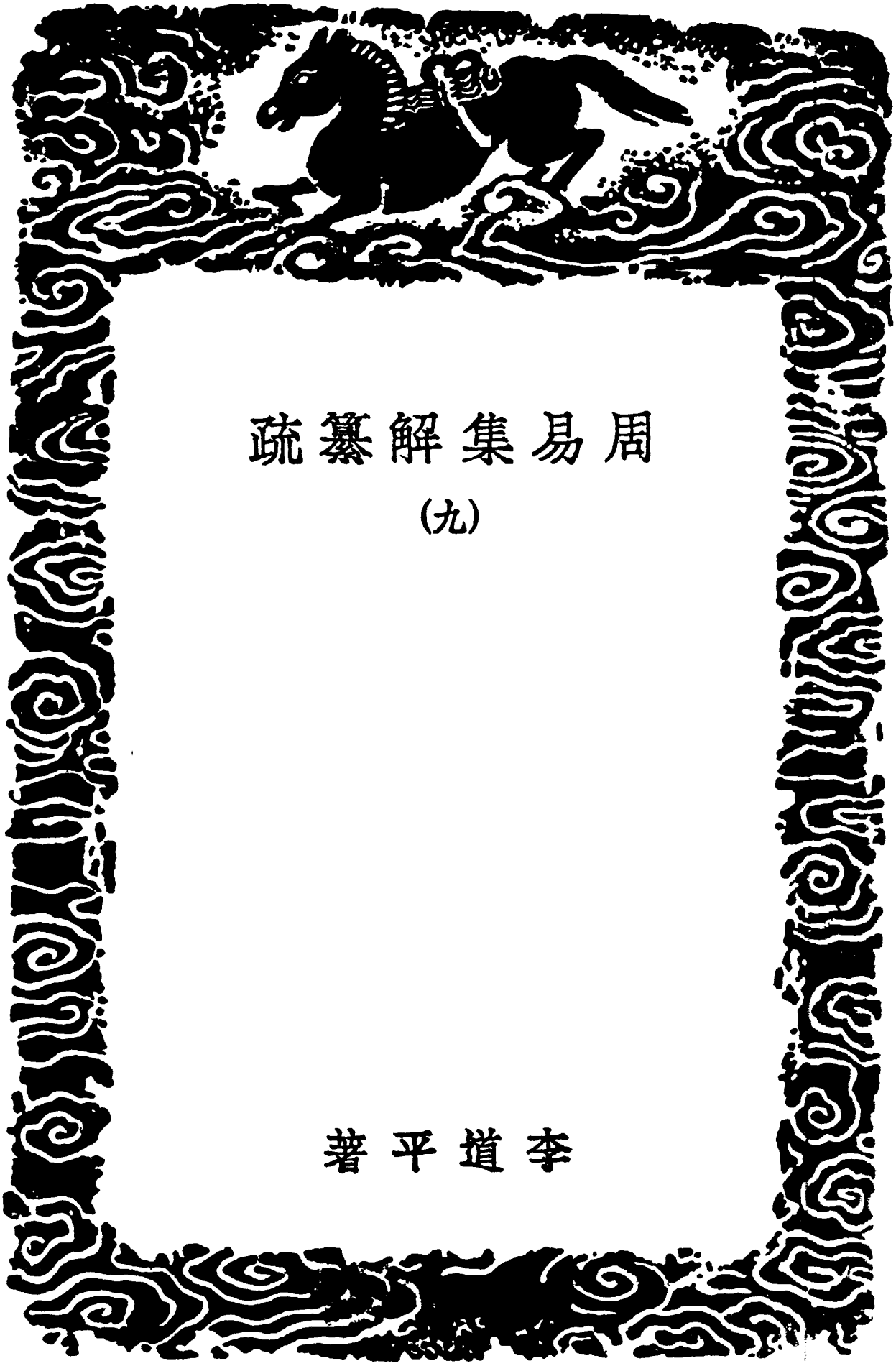
九

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



周易集解纂疏

(九)

李道平著

周易集解纂疏卷九

繫辭下第九

八卦成列。象在其中矣。虞翻曰。象謂三才成八卦之象。乾坤列東。艮兌列南。震巽列西。坎離在中。故八卦成列。則象在其中。天垂象見吉凶。聖人象之是也。〔疏〕三才謂三畫象。一七九成六卦之象。乾納甲。坤納乙。甲乙東方木。故乾坤列東。艮納丙。兌納丁。丙丁南方火。故艮兌列南。震納庚。巽納辛。庚辛西方金。故震巽列西。坎納戊。離納己。戊己中央土。故坎離在中。乾天坤地。艮山兌澤。震雷巽風。坎月離日。故八卦成列。象在其中。天垂象者。震象出庚。兌象見丁。乾象盈甲。巽象伏辛。艮象消丙。坤象喪乙。坎象流戊。離象就己也。見吉凶者。陽生則吉。陰滅則凶也。聖人象之者。謂作八卦以定吉凶也。

因而重之。爻在其中矣。虞翻曰。謂參重三才爲六爻。發揮剛柔。則爻在其中。六畫稱爻。六爻之動。三極之道也。〔疏〕兼三才而兩之。故六。故謂參重三才爲六爻而成六十四卦也。發揮于剛柔而生爻。故發揮剛柔。則爻在其中。而成三百八十四爻也。以三爲六。故六畫稱爻。六爻兼乎三才。故六爻之動。三極之道也。

剛柔相推。變在其中矣。虞翻曰。謂十二消息。九六相變。剛柔相推。而生變化。故變在其中矣。〔疏〕乾陽六爻。自復至乾爲息。坤陰六爻。自姤至坤爲消。故謂十二消息。老陽變陰。老陰變陽。故謂九六相變。一往一來曰推。剛推柔生變。柔推剛生化。故剛柔相推而生變化。爻也者。言乎其變者也。故變在其中矣。

繫辭焉而命之。動在其中矣。虞翻曰。謂繫彖象九六之辭。故動在其中。鼓天下之動者。在乎辭者也。〔疏〕謂文王繫六十四卦彖辭。三百八十四爻象辭。周書召誥曰。命吉凶。繫辭有吉有凶。故繫辭焉而命之。下云吉凶悔吝生乎動者也。動然後繫之辭。故動在其中矣。乾初動震。爲鼓。爲言。辭。故鼓天下之動者。存乎辭者也。

吉凶悔吝者。生乎動者也。虞翻曰。動謂爻也。爻者。效天下之動者也。爻象動內。吉凶見外。吉凶

生而悔吝著。故生乎動也。〔疏〕道有變動故曰爻。故動謂爻也。發揮于剛柔而生爻。發動也。故爻也者。效天下之動者也。八卦定吉凶。故爻象動內吉凶見外也。悔則吉吝則凶。故吉凶生而悔吝著也。不動則吉凶悔吝无由見。故吉凶悔吝生乎動者也。剛柔者、立本者也。虞翻曰。乾剛坤柔。爲六子父母。乾天稱父。坤地稱母。本天親上。本地親下。故立本者也。〔疏〕乾剛坤柔。雜卦文。虞彼注云。乾陽金堅故剛。坤陰和順故柔。六子索于乾坤。故爲六子父母也。乾陽爲天故稱父。坤陰爲地故稱母也。震坎艮皆出乎乾。而與乾親。故曰本天者親上。巽離兌皆出乎坤。而與坤親。故曰本地者親下。乾坤立六子之本。故曰剛柔者立本者也。變通者、趣時者也。虞翻曰。變通配四時。故趣時者也。〔疏〕變通。謂消息十二卦也。泰大壯夬配春。乾姤遯配夏。否觀剝配秋。坤復臨配冬。陽息陰消。變通周乎四時。故曰趣時者也。吉凶者、貞勝者也。虞翻曰。貞。正也。勝。滅也。陽生則吉。陰消則凶者也。〔疏〕貞正也。師彖傳文。滅。从水从火。水勝火則火滅。故云勝滅也。陽生主吉。陰消主凶。陰生滅陽。陽動正之。正則吉。勝乎凶。故曰吉凶者貞勝者也。按姚本作貞稱。攷工記曰。角不勝幹。幹不勝筋。謂之不參。注云。故書勝或作稱。晉語曰。中不勝貌。韋注云。勝當爲稱。是古文通也。釋言。稱好也。注云。物稱人意亦爲好。陽吉陰凶。各稱其常。管子論蓍龜曰。爲萬物先。爲禍福正。吉凶以貞爲稱。故貞稱者也。孟子曰。莫非命也。順受其正。曾子曰。吾得正而斃焉斯已矣。知進退存亡而不失其正。是貞稱之義也。天地之道。貞觀者也。陸績曰。言天地正。可以觀瞻爲道也。〔疏〕言天地正位可以觀瞻爲道。蓋天尊地卑。天正位于五。地正位于二。中正以觀天下。故貞觀者也。日月之道。貞明者也。荀爽曰。離爲日。日中之時。正當離位然後明也。月者坎也。地正位衝。離衝爲十五日。月當日衝。正值坎位。亦大圓明。故曰日月之道貞明者也。言日月正當其位。乃大明也。陸績曰。言日月正以明照爲道矣。〔疏〕荀注。離爲日。說卦文。日中正當南方離位。其明正盛。故云正當離位然後明也。坎爲月。故云月者坎也。坎正衝離十五日也。月當日衝。其明正盈。故云正值坎位。亦大圓明也。日月之道貞明者。日月正當坎離之位。乃大明也。參同契曰。十五乾體就盛滿。甲東方。蟾蜍與月兔。日月氣雙明。是貞明之義也。陸注。謂日月之道。以明照爲正也。天下之動。貞夫一者也。虞翻曰。一謂乾元。萬物之

動。各資天一陽氣以生。故天下之動貞夫一者也。〔疏〕一謂乾元者。卽天一也。萬物之動。各資天一陽氣以生者。天一卽大乙也。乾鑿度曰。太一取其數以行九宮。鄭注。太一北辰之神名也。居其所曰太一。常行于八卦日辰之閒。曰天一。星經曰。天一太一。主氣之神。以其居中不動。故云正也。蓋大哉乾元。萬物資始。至哉坤元。萬物資生。坤元卽乾元。故萬物皆資天一陽氣以生也。二百八十四爻。皆以乾元消息。故天下之動貞夫一者也。

夫乾。確然示人易矣。虞翻曰。陽在初弗用。確然无爲。潛龍時也。坤亂于名。故示人易者也。〔疏〕乾初九曰。潛龍勿用。故云陽在初弗用也。文言曰。確乎其不可拔。潛龍也。故云確然无爲。潛龍時也。坤亂于上。故不易世行而未成。故不成名。是示人易者也。案乾以易知。不在震初而在潛龍。示人易者。所謂乾元也。

夫坤。隤然示人簡矣。虞翻曰。隤。安。簡。閱也。坤以簡能。閱內萬物。故示人簡者也。〔疏〕隤從阜。釋地。大陸曰阜。釋名。土山曰阜。安土敦乎仁。故隤訓爲安。桓六年左傳。大閱簡車馬也。故云簡閱也。坤以簡能。不在動闢而在靜翕。故閱內萬物。示人以簡。所謂坤元也。閱內萬物者。詩衞風。我躬不閱。毛傳。閱容也。內讀若納。坤以藏之。言坤能容納萬物也。

爻也者。效此者也。虞翻曰。效法之謂坤。謂效三才以爲六畫。〔疏〕效法之謂坤。上傳文。謂效乾三天之法。而兩地成坤之卦象也。兼三才而兩之。故六。六陰數也。故謂效三才以爲六畫也。此謂乾元也。坤凝乾元。相並俱生。故效乾而參兩也。由兩地而有效。故主坤言也。

象也者。象此者也。虞翻曰。成象之謂乾。謂聖人則天之象。分爲三才也。〔疏〕成象之謂乾。上傳文。謂道生一。一生二。二生三。三才既備。以成乾象。故曰聖人則天之象。分爲三才也。此亦謂乾元也。日月之象。皆示乾元。故聖人則之。象者三才。故主乾言也。

爻動乎內。吉凶見乎外。虞翻曰。內初外上也。陽象動內。則吉見外。陰爻動內。則凶見外也。〔疏〕內謂初。外謂上也。其初難知。其上易知。以動內則見外也。陽生吉。故陽動內則吉見外。陰滅凶。故陰動內則凶見外也。案內外。謂內外卦也。乾鑿度曰。三畫以下爲地。四畫以上爲天。易氣從下生。動于地之下。則應于天之下。動于地之中。則應于天之中。動于地之上。則應于天之上。初以四。二以五。三以上。此之謂應是也。

功業見乎變。荀爽曰。陰陽相變。功業乃成者也。〔疏〕上言吉凶。此言功業。是吉凶生大業也。言人建功立業。必謀及

卜筮變者動也陰陽動內吉凶見外趨吉避凶遂生大業是陰陽相變功業乃成故曰功業見乎變也

聖人之情見乎辭。 崔憬曰言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳于易象〔疏〕全卦爲象故有象辭析卦爲爻故有爻辭皆文王所作聖人謂文王是聖人之情見于易象之辭矣蓋爻象以情言辭也者各指其所之繫辭盡言故情見乎辭也

天地之大德曰生。 孔穎達曰自此以下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德常生萬物而不有生是其大德也〔疏〕以上皆言天地爻象吉凶而終以聖人之情見乎辭以下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意故先言天地盛德常生萬物而不有其生是爲大德也蓋乾坤合元以生萬物故大德曰生

聖人之大寶曰位。 崔憬曰言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之天位謂以道濟天下爲寶而不有位是其大寶也〔疏〕言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之大位者蓋非大德則易之道不立非天位則易之道不行故上言大德曰生即繼言大寶曰位也謂以道濟天下爲寶者所謂崇高莫大乎富貴是也而不有位者即巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉是也志在道濟而不在有位故云是其大寶也案乾爲聖人位在九五乾爲金爲玉故大寶曰位

何以守位曰仁。 宋衷曰守位當得士大夫公侯有其仁賢兼濟天下〔疏〕五位天子初爲元士二爲大夫三爲侯四爲公蓋五守天子之位必得士大夫公侯之仁賢然後可以兼濟天下也案乾初動震體復震出守爲守復初爲仁乾五出坤自震始故守位曰仁也

何以聚人曰財。 陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣〔疏〕大學曰財散則民聚故云人非財不聚中庸曰來百工則財用足故聖人觀器制象備物盡利以業萬民而聚之此下十二傳蓋取所以爲聚人之本矣案坤富有之謂大業故爲財乾人生于震初乾入坤出震故聚人曰財

理財正辭。禁民爲非。曰義。 荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之義也　崔憬曰夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭人之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資于義以此行之得其宜也故知仁義與財聖人寶位之所要也〔疏〕荀注尊卑貴賤衣食有差則用之有節矣故謂之理財名實相應萬事得正則言无不

信矣。故謂之正辭。義者宜也。咸得其宜。故謂之義也。崔注。貨財人所貪愛。必見利不虧其義。若不以義理之。則財必敗。言辭。人之樞要。必使信近于義。若不以義正之。則言必辱。百姓有非。由于不畏不義。若不以義禁之。則過不改。財也。辭也。民也。皆資于義。以義行之。則三者得其宜矣。仁義與財。寶位所要。總結通章之義。案坤爲財。以乾通坤爲理財。乾爲言。以坤翕乾爲正辭。坤爲民。陰爲非。以乾制坤爲禁民爲非。謂消息旁通。終成既濟。美利利天下。利物足以和義。故曰義也。

古者庖犧氏之王天下也。 虞翻曰。庖犧太昊氏。以木德王天下。位乎乾五。五動見離。離生于木。故知火化。炮啖犧牲。號庖犧氏也。〔疏〕三皇始于庖犧太昊氏。象日月之明。故曰太昊。昊亦作皞。取元氣皞皞之義也。云以木德王天下者。家語曰。太皞配木。又曰五行用事。先起于木。木東方。萬物之初皆出焉。是故王者則之。而首以木德王天下。所謂帝出乎震是也。位乎乾五者。虞別注。謂文王書經繫庖犧于乾五是也。乾五動成離。相見乎離。故五動見離。帝木德。離火生于木。故知火化。禮運曰。古者先王未有火化。食草木之實。鳥獸之肉。飲其血。茹其毛。後聖有作。然後脩火之利。以炮以燔。以亨以炙。以爲醴酪。故云炮啖犧牲。號庖犧也。愚案。庖犧之說不一。作庖犧者。世紀。謂取犧牲以充庖廚也。又作包犧。鄭氏云。包取也。鳥獸全具曰犧。是也。又作伏犧。謂服牛乘馬。因號伏羲也。又禮緯含文嘉曰。伏。別也。羲。獻也。又作伏戲。孟喜京房並云伏服也。戲化也。謂天下服而化之。此說近正。又伏亦作宓。虙。

仰則觀象於天。 荀爽曰。震巽爲雷風。離坎爲日月也。〔疏〕謂雷風日月在天。故觀象于天。然在天成象。不獨此也。天有八卦之象。如震象出庚。兌象見丁。乾象盈甲之類是也。

俯則觀法於地。 九家易曰。艮兌爲山澤也。地有水火五行八卦之形者也。〔疏〕山澤在地。故取法于地。又地有五行。爲八卦之形。如震巽木。離火。坤艮土。兌乾金。坎水是也。然在地成形。不獨此也。如震竹。巽木之類皆是。法象莫大乎天地。成象之謂乾。效法之謂坤。故天稱象。地稱法也。

觀鳥獸之文。 荀爽曰。乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞之屬是也。陸績曰。謂朱鳥。白虎。蒼龍。玄武。四方二十八宿經緯之文。〔疏〕荀注。皆說卦文。舉此以例其餘也。陸注。南方朱鳥七宿。西方白虎七宿。東方蒼龍七宿。北方玄武七宿。分主春秋冬夏。故四方二十八宿。五星爲經。二十八宿爲緯。故云經緯之文。

與地之宜。 九家易曰。謂四方四維八卦之位。山

澤高卑五土之宜也。〔疏〕四方謂坎離震兌。四維謂乾坤艮巽。故云八卦之位。山澤謂山林川澤。高卑謂丘陵墳衍原隰。地官大司徒以土會之法辨五地之物生。一曰山林。其動物宜毛。其植物宜皂。二曰山澤。其動物宜鱗。其植物宜膏。三曰丘陵。其動物宜羽。其植物宜覈。四曰墳衍。其動物宜介。其植物宜莢。五曰原隰。其動物宜臝。其植物宜叢。故云五土之宜也。

近取諸身。荀爽曰。乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股也。〔疏〕皆說卦文。

遠取諸物。荀爽曰。乾爲金玉。坤爲布釜之類。是也。〔疏〕說卦備焉。舉四者以例其餘也。

於是始作八卦。虞翻曰。謂庖犧觀鳥獸之文。則天八卦效之。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦乃四象所生。非庖犧之所造也。故曰象者象此者也。則大人造爻象以象天。卦可知也。而讀易者咸以爲庖犧之時。天未有八卦。恐失之矣。天垂象示吉凶。聖人象之。則天已有八卦之象。〔疏〕獨言庖犧觀鳥獸之文者。史稱太昊造甲子。作旋蓋箸。蹔舍隋志云。蓋天者。周髀是也。本庖犧民立周天度。其傳則周公受之于商。周人制之。謂之周髀。蓋天本無度。聖人以日行天三百六十五度有奇而一周。故分天度以爲之數。以記日之所行。既分天度。乃假物以譬之。二十八宿列布四方。故以是爲當度之星。是二十八宿始于庖犧。故特言鳥獸之文也。又禮緯含文嘉曰。伏羲德洽上下。天應以鳥獸文章。地應以河圖洛書。則而象之。乃作易。故云觀鳥獸之文。則天八卦效之也。復引易有太極云云者。言八卦乃四象所生。四象卽二十八宿列于四方者是也。八卦生于四象。明非庖犧所意造也。象者象此。謂象二十八宿鳥獸之文也。天本有卦。大人特造爻象以象之。而讀易者以爲庖犧時天未有八卦者非也。天垂象卽垂八卦之象。聖人特象而畫之也。天有八卦之象。卽震春兌秋坎冬離夏。四象生八卦是也。庖犧重六十四卦。言八卦者。本其象于天也。

以通神明之德。荀爽曰。乾坤爲天地。離坎爲日月。巽震爲雷風。艮兌爲山澤。此皆神明之德也。〔疏〕此以八卦取象于日月天地雷風山澤。爲通神明之德也。案庖犧始作八卦。幽贊于神明而生蓍。是通神明之德也。

以類萬物之情。九家象曰。六十四卦凡有萬二千五百二十册。册類一物。故曰類萬物之情。以此庖犧重爲六十四卦明矣。〔疏〕六十四卦有萬二千五百二十册。二篇之册。當萬物之數。九家又云。聖人有以見天下之册而擬諸其形容。象其物宜。故云册類一物。而曰類萬物之情。前言始作八卦。由類萬物之情推之。則知庖犧已重

爲六十四卦矣。愚案。通神明之德。達諸幽也。類萬物之情。宣諸顯也。類情故可與酬酢。通德故可與右神。所謂顯道神德行也。漢書作贊曰。易本隱以之顯。張揖注云。作八卦以通神明之德。是本隱也。有天道焉。有人道焉。以類萬物之情。是之顯也。得其解矣。

結繩而爲罟。以田以魚。蓋取諸離。虞翻曰。離爲目。巽爲繩。目之重者唯罟。故結繩爲罟。坤二五之乾成離。巽爲魚。坤二稱田。以罟取獸曰田。故取諸離也。

〔疏〕以下十二蓋取。皆制器尚象之事。上傳云。備物致用。立成器爲天下利。莫大乎聖人。聖人謂庖犧以下也。體離爲目。互巽爲繩。罟讀爲网。古文二字并。故誤也。鐘鼎文皆然。說文云。罟罔也。罟多目。故云目之重者唯罟。以巽繩結爲離目。故結繩爲罟。坤二五之乾。體離互巽。震爲龍。郭璞謂巽震之餘氣也。故爲魚。乾九二稱田。在坤二也。故坤二稱田。田讀爲畋。魚讀爲漁。馬氏云。取獸曰畋。取魚曰漁。取諸離者。離麗也。取離目巽繩。而獸魚麗于网古也。

庖犧氏沒。神農氏作。虞翻曰。沒。終。作。起也。神農以火德繼庖犧王。火生土。故知土。則利民播種。號神農氏也。

〔疏〕沒本作歿。說文。歿。終也。經傳通用沒。大學曰。沒世而不忘是也。書堯典。平秩東作。孔傳。歲起于東。故云作起也。謂興起也。家語曰。炎帝配火。炎帝神農氏也。庖犧以木德王。故云神農以火德繼包犧也。火能生土。故知土。土生萬物。故利民播種而教之樹藝。號爲神農氏也。

斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。虞翻曰。否四之初也。巽爲木。爲入。艮爲手。乾爲金。手持金以入木。故斲木爲耜。耜止所踰。因名曰耜。艮爲小木。手以撓之。故揉木爲耒。耒耜。耔器也。巽爲號令。乾爲天。故以教天下。坤爲地。巽爲股。進退震足。動耜艮手。持耒進退田中。耜之象也。益萬物者莫若雷風。故法風雷而作耒耜。

〔疏〕否上之初成益。四字誤。外體巽爲木。巽入也。故爲入。互艮爲手。否乾爲金。考工記。匠人曰。耜廣五寸。二耜爲耦。鄭彼注云。古者耜一金。兩人並發之。京氏云。耜。耒下耳也。三倉云。耒。頭鐵也。蓋耜爲耒金。金廣五寸。耒面謂之庇。鄭氏讀棘刺之刺。刺耒下前曲接耜者。說文。枱从木。以艮手持乾金入巽木。是斲木爲耜之象也。庇隨耜入地。考工記。車人曰。車人爲耒庇。長尺有一寸。自其庇。緣其外。以至于首。以弦其內。六尺有六寸。與步相中。步六尺。耒與步相中。亦六尺。故云耜止所踰。因名曰耜。耒有直者有句者。中地之耒。倨句磬折。京氏云。耒耜上句木也。皆須揉木爲之。艮爲小石。其于木也爲堅多節。故小木。又艮爲手。以撓之。故有揉木爲耒之象也。詩大

田。或芸或耔。亦作芓。班固謂芓附根。每耨輒附根。皆用耒耜爲之。故曰耒耜薅器也。巽申命爲號令。否乾爲天。坤爲下。故以教天下也。互坤爲田。巽爲股。又爲進退。內體震爲足。又動也。故震足動。耜互艮手。持耒進退。坤田耕之象也。益象傳曰。天施地生。其益无方。故云益萬物者莫若雷風。震巽東方木旺之時。平秩東作。故法風雷而作耒耜。上之初利用爲大作。虞彼注云。大作謂耕播。故耒耜之利取諸此也。又由否之益。象一推。由益而損。象再推。由損而泰。象三推。則耕時也。所謂三之日于耜也。天子耕籍有祈穀之祭。故益之二。遂曰王用享于帝也。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

虞翻曰。否五之初也。離象正上。故稱日中也。震爲足。艮爲徑路。震又爲大塗。否乾爲天。坤爲民。致天下民之象也。坎水艮山。羣珍所出。聚天下貨之象也。震升坎降。交易而退。各得其所。噬嗑食也。市井交易。飲食之道。故取諸此也。

〔疏〕否五之初成噬嗑。離日正居上中。故稱日中。否巽爲近市利三倍。故曰日中爲市。互艮爲徑路。內震爲足。又爲大塗。否乾爲天。坤馴致其道爲致。故有致天下民之象也。中庸曰。今夫山及其廣大寶藏興焉。今夫水及其不測貨財殖焉。故云坎水艮山。羣珍所出。坤西南方以類聚。坤化成物。古貨字作化。皋陶謨。懋遷有無化居是也。故有聚天下貨之象也。震雷主升。坎雨主降。否天地不通。五之初交易。雷雨滿形。故各得其所。　愚案。日中爲市。市在外。離三往交四。四退于三。五往交上。上退于五。故曰交易而退。六爻皆正。成既濟定。故曰各得其所。噬嗑頤中有物。故曰食也。市井交易。皆爲飲食。故取諸噬嗑。又王氏云。噬嗑。合也。市人之所聚。異方之所合。設法以合物。噬嗑之義也。說亦可通。孟子稱許行爲神農之言。有並耕一價之說。知耕市皆始神農。宋氏謂祝融爲市者非也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。

虞翻曰。變而通之以盡利。謂作舟楫。服牛乘馬之類。故使民不倦也。

〔疏〕繼神農而王天下者。黃帝堯舜也。變而通之以盡利。故曰通其變也。作舟檝。服牛乘馬。通物之變。故民樂其器用。自不解倦也。　愚案。乾變坤。化通變。謂通乾也。如治曆明時。與民變革。乾健不息。故使民樂事趨功。自不倦也。

神而化之。使民宜之。

虞翻曰。神謂乾。乾動之坤。化成萬物。以利天下。坤爲民也。象其物宜。故使民宜之也。

〔疏〕乾陽爲神。故神謂乾也。乾五動之坤。謂大有也。坤化成物。故化成萬物以利天下也。坤衆爲民。此言象其物宜者。謂五士

之物宜也。故曰使民宜之。 愚案。上言通其變。坤通變乾也。此言神而化。乾神化坤也。蓋探下文取諸乾坤以立言也。坤爲義。義者宜也。故使民宜之。

易窮則變。變則通。通則久。是以自天右之。吉无不利也。

陸績曰。陰窮則變爲陽。陽窮則變爲陰。天之道也。庖犧作网罟。教民取禽獸。以充民食。民衆獸少。其道窮。則神農教播殖以變之。此窮變之大要也。窮則變。變則通。與天終始故可久。民得其用故无所不利也。〔疏〕陰窮則變爲陽。陽窮則變爲陰。剝極必復。復極必剝。皆天道自然之運也。庖犧教民取禽獸。民衆獸少。其道易窮。神農則教民播殖以養其牛。是血食窮則變而爲穀食。此窮變之大要也。化而裁之存乎變。故窮則變。推而行之存乎通。故變則通。蠱彖傳曰。終則有始。天行也。與天終始則可久。故通則久。窮變通久。民得其用。故无所不利也。 案。黃帝堯舜亦位乾五。五動之坤爲大有。故自天右之吉无不利。

黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

九家易曰。黃帝以上。羽皮革木。以禦寒暑。至乎黃帝。始制衣裳。垂示天下。衣取象乾。居上覆物。裳取象坤。在下含物也。 虞翻曰。乾爲治。在上爲衣。坤下爲裳。乾坤萬物之縕。故以象衣裳。乾爲明君。坤爲順臣。百官以治。萬民以察。故天下治。蓋取諸此也。〔疏〕九家注。 鄭氏云。金天高陽高辛。遵黃帝之道。無所改作。故不述。此申黃帝而下。卽繼以堯舜之義也。黃帝以上。草昧初開。民皆羽皮革木。以禦寒暑。至黃帝有熊氏作。始去羽毛。法乾坤。以正衣裳。垂示天下。衣取乎乾。居上覆物之象。裳取乎坤。在下含物之象。鄭氏云。其服皆元上纁下。託位南方。南方色赤。黃而兼赤。故爲纁也。衣裳所在而凶惡不起。蓋法乾坤易簡。故垂衣裳而天下治也。 虞注。 乾元用九。天下治也。故乾爲治。乾在上爲衣。坤在下爲裳。乾坤其易之縕耶。故爲萬物之縕。以象衣裳。乾爲大明。爲君。故爲明君。坤順也。臣道也。故爲順臣。王注所謂垂衣裳以辨貴賤。乾尊坤卑之義也。坤由夬入乾。故取書契。百官以治。萬民以察。爲天下治之象。取諸夬。蓋取諸乾坤也。 案。九家說卦曰。乾爲衣。坤爲裳。世本曰。伯余作衣裳。宋衷彼注云。黃帝臣也。揚子法言曰。法始于伏羲。成于堯舜。黃帝作衣裳。衣裳之制。取諸乾坤。書皋陶謨曰。予欲觀古人之象。日月星辰山龍華蟲作會。宗彝藻火粉米黼黻絺繡。以五采章施于五色。作服。女明象卽易象也。乾衣坤裳。乾坤各六畫。衣用會。裳用繡。亦各六。乾坤十二爻。衣裳亦十二章。是取象乾坤之義也。

挎木爲舟。掞木爲楫。舟楫之利。以濟不通。

致遠以利天下。蓋取諸渙。九家易曰。木在水上。流行若風。舟楫之象也。此本否卦九四之二。挎。除也。巽爲長爲木。艮爲手。乾爲金。艮手持金。故挎木爲舟。掞木爲楫也。乾爲遠。天故濟不通。致遠以利天下矣。法渙而作舟楫。蓋取斯義也。

〔疏〕渙巽木在坎水之上。互震爲行。巽又爲風。故流行若風。舟楫之象也。否卦九四之二成渙。挎亦作刳。說文。刳。判也。今云挎除也者。小雅。何楅不除。毛傳。除。開也。開亦判分之義。是除卽判也。字林。掞。銳也。亦作剡。外巽爲長爲高。互艮爲手。否乾爲金。以艮手持乾金。故有挎木爲舟。掞木爲楫之象也。卦辭曰。利涉大川。故曰舟楫之利。否時天地閉塞。故不通。四來二。通坤成坎。坎爲通。故濟不通。乾爲天爲遠。又爲利。故致遠以利天下。利涉大川。乘木有功。故法渙而作舟楫。蓋取斯義也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。虞翻曰。否上之初也。否乾爲馬爲遠。坤爲牛爲重。坤初之上爲引重。乾上之初爲致遠。艮爲背。巽爲股。在馬上故乘馬。巽爲繩。繩束縛物。在牛背上。故服牛。出否之隨。引重致遠。以利天下。故取諸隨。

〔疏〕否上之初成隨。否乾爲馬。天道爲遠。坤爲牛。地道爲重。坤重在下。初在上。是引重也。乾遠在上。上之初。卽初之上也。故爲致遠。互艮爲背。互巽爲股。初乾爲馬。股在馬上爲乘馬。又巽爲繩。二三本坤牛。以繩縛物。加于牛背。爲服牛。否上之初。故云出否之隨。牛馬循服。皆隨人意。故引重致遠以利天下。取諸此也。案。乾馬坤牛。變乾上爲初。變坤初爲上。制而御之之妙也。制御之法。不過拘之繫之維之而已。拘繫者控之于前。維者周之于後。初之一爻。在牛爲軛。在馬爲衡。故服牛乘馬取諸隨也。

重門擊柝。以待暴客。干寶曰。卒虣之客。

〔疏〕卒暴之客。謂卒急凶暴。互坎爲盜。故爲姦寇也。

蓋取諸豫。九家易曰。下有艮象。從外示之。震復爲艮。兩艮對合。重門之象也。柝者。兩木相擊以行夜也。艮爲手。爲小木。又爲上持。震爲足。又爲木。爲行。坤爲夜。卽手持柝木夜行擊門之象也。坎爲盜。虣水虣長无常。故以待虣客。既有不虞之備。故取諸豫矣。

〔疏〕復初之坤四爲豫。互體艮。外體震。震反艮也。故云從外示之。震復爲艮。示古視字也。艮爲門闕。故云兩艮對合重門之象也。馬氏亦云柝者兩木相擊以行夜。互艮爲手。又爲小木。艮陽在上。爲上持。體震爲足。又東方爲木爲足。故爲行。坤陰爲夜。艮小木。又震木。兩木之象。艮手持之。震又爲聲。擊柝之象。震行坤夜。故爲兩木相擊行夜之象。坎爲盜。又爲水。水虣長无常。故爲虣客。坤爲闔戶。震爲行人。爲開戶。艮止爲待。故以待虣客。其卦

爲豫。豫備不虞。擊柝爲手備警戒。故取諸豫也。

斷木爲杵。臼地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

虞翻曰。晉上之三也。艮爲小木。上來之三斷艮。故斷木爲杵。坤爲地。艮手持木。以闕坤三。故闕地爲臼。艮止于下。臼之象也。震動而上。杵之象也。震出巽入。艮手持杵。出入臼中。舂之象也。故取諸小過。本有乾象。故不言以利天下也。〔疏〕晉上之三成小過。內艮爲小木。晉上來之三互兌。兌西方金。以金斷艮。故曰斷木爲杵。晉坤爲地。小過艮爲手。掘从手。艮手持木以掘坤土。故曰掘地爲臼。世本曰。雍父作臼。宋衷云。黃帝臣。說文曰。古者掘地爲臼。其後穿木石象形。中象米臼。象坤土在下而止。故云艮止于下。臼之象也。杵象震木在上而動。故云震動而上。杵之象也。體震爲出。互巽爲入。艮手持震木。出入臼中。舂之象也。坤爲萬民。故曰萬民。有過物者必濟。故曰萬民以濟。以小用而濟物。故取諸小過也。乾以美利利天下。小過无乾象。故不云以利天下也。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利以威天下。蓋取諸睽。

虞翻曰。无妄五之二也。巽爲繩。爲木。坎爲弧。離爲矢。故弦木爲弧。乾爲金。艮爲小木。五之二以金剡艮。故剡木爲矢。乾爲威。五之二故以威天下。弓發矢應而坎雨集。故取諸睽也。〔疏〕无妄五之二成睽。无妄互巽。爲繩。爲木。睽互坎爲弓。故爲弧。體離爲矢。說文。弧。木弓也。故弦木爲弧。无妄互艮爲小木。乾爲金。乾五之艮二。以乾金剡艮木。故剡木爲矢。乾剛爲威。乾五之二。故以威天下。坎弓發。離矢應。而古通如坎爲雨。故如雨集。睽乖也。物乖則爭。興弧矢以威乖爭。故取諸睽也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

虞翻曰。无妄兩象易也。无妄乾在上。故稱上古。艮爲穴居。乾爲野。巽爲處。无妄乾人在路。故穴居野處。震爲後世。乾爲聖人。後世聖人謂黃帝也。艮爲宮室。變成大壯。乾人入宮。故易以宮室。艮爲待。巽爲風。兌爲雨。乾爲高。巽爲長木。反在上爲棟。震陽動起爲上棟。宇謂屋邊也。兌澤動下爲下宇。无妄之大壯。巽風不見。兌雨隔。震與乾絕體。故上棟下宇以待風雨。蓋取諸大壯者也。〔疏〕震下乾上爲无妄。乾下震上爲大壯。故云兩象易也。先言上古。下言易之。故取兩象易例也。无妄乾在上。乾爲天。周書周祝曰。天爲古。尚書堯典。粵若稽古帝堯。鄭彼注云。稽同也。古天也。言能順天而行。與之同功。是乾爲古在上。故稱上古。艮山下開爲穴。又爲居。故爲穴居。乾位西北

爲野。巽陽藏室爲伏。故爲處。无妄震大塗爲路。乾陽生爲人。故乾人在路。是穴居野處之象也。震長子繼世爲後世。乾五聖人作。爲聖人。前言黃帝堯舜氏作。故知後世聖人謂黃帝也。艮爲門闕。故爲宮室。无妄上下相易變成大壯。无妄體艮變大壯。乾體在下。是乾人入宮之象。乾在上則爲穴居。乾入居則爲宮室。故曰易以宮室。无妄互艮止爲待。无妄互巽爲風。大壯互兌爲雨。說卦巽爲高。虞彼注云。乾陽在上門故高。又詩曰。謂天蓋高。故爲高。巽爲長木。大壯外象震。震反巽也。故反在上爲棟。震起也。无妄震陽在下。動起成大壯。故爲上棟。宇屋邊也。說文。大壯互兌。兌澤動而下。故爲下宇。无妄體巽。變之大壯。故巽風不見。大壯五互兌四。體震乾別體在下。象乾人伏棟下。故兌兩隔。震與乾絕。體宮室壯大于穴居。故上棟下宇以待風雨。取諸大壯也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

虞翻曰。中孚上下易象也。本无乾象。故不言上古。大過乾在中。故但言古者。巽爲薪。艮爲厚。乾爲衣。爲野。乾象在中。故厚衣之以薪。葬之中野。穿土稱封。封古窆字也。聚土爲樹。中孚无坤坎象。故不封不樹。坤爲喪期。謂從斬衰至總麻。日月之期數。无坎離日月坤象。故喪期无數。巽爲木。爲入處。兌爲口。乾爲人。木而有口。乾人入處。棺斂之象。中孚艮爲山丘。巽木在裏。棺藏山陵。槨之象也。故取諸大過。

〔疏〕兌下巽上爲中孚。巽下兌上爲大過。是上下兩象易也。中孚本无乾象。故不言上古。大過互乾在中。乾爲古。故但言古者。巽柔爲草。故爲薪。艮敦艮之吉以厚終也。故爲厚。乾爲衣。九家說卦文。乾又爲野。乾象在大過中。又中孚之卦。遯陰未至三。而大壯陽已至四。是乾已在中孚中。故厚衣之薪。葬之中野。周禮冢人曰。以爵等爲丘封之度。與其樹數。鄭彼注云。王公曰丘。諸臣曰封。檀弓曰。懸棺而封。鄭彼注云。封當爲窆。窆下棺也。遂人曰。及窆陳役。先鄭云。窆謂下棺時。春秋傳曰。朝而堋。說文。堋葬下土也。春秋謂之堋。禮記謂之封。周官謂之窆。是封與窆同物。故云穿土稱封。封古窆字也。檀弓曰。衣足以飾身。棺周于衣。槨周于棺。土周于槨。反壤樹之哉。故云聚土爲樹。必知非聚土爲封者。以殷人尙墓而不墳。不必上古也。坎爲穿土。坤爲聚土。中孚无坤坎象。故不封不樹。坤喪于乙爲喪。喪服斬衰齊衰大功小功總麻爲五服。其期數。斬衰三年。齊衰有三年。有期。有三月者。其大功以下。則九月五月三月爲數也。日謂三日而斂。三日而食粥。及祥禫之日也。月謂三月而沐期。十三月而練冠。三年而祥。中月而禫之月數也。坤爲喪。坎爲月。離爲日。无坎離日月坤

象故喪期无數中孚上下相易變成大過巽在下爲木爲入爲處兌在上爲口乾人在中巽木而有兌口乾人入處其中是棺歛之象也中孚艮爲山牛山稱丘荀注中孚曰兩巽對合故巽木在裏漢時天子所葬曰山陵故曰棺藏山陵椁之象也中孚變爲大過故易之以棺椁取諸大過者取其過厚也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

九家易曰古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也夫者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成夬金決竹木爲書契象故法夬而作書契矣　虞翻曰履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夫旁通剝剝坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夬本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也

〔疏〕九家注古者未有文字凡有約誓之事事大大結其繩事小小結其繩所結多少隨物衆寡爲準彼此各執以相考合上古風淳事簡故亦足以相治也夬本坤宮五世卦陽爻之下伏有全坤坤爲文書之象也下有坤上見乾金刻木契之象也乾大明坤先迷故以乾照坤察之象也夬決也彖傳文百官在上則以書治其職謂典禮之類萬民在下則以契明其事謂約信之類列子曰宋人有遊于道得人遺契者密數其齒張湛注云刻處似齒故云契刻也大壯陽進成夬乾爲金大壯震爲竹木故金決竹木爲書契象法夬而作書契者以夬善決也　虞注兌下乾上爲履乾下兌上爲夬爲上下兩象易也乾爲古乾象在上與无妄同故復言上古履互巽爲繩互離爲罟乾元用九天下治也爲治故結繩以治前言黃帝堯舜作故後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤文爲書夬兌金爲契故易之以書契乾三爻之册皆三十六略其奇就盈數爲百剝艮賢人爲官坤爲衆又臣道故爲衆臣坤爲民又爲衆故爲萬民坤先迷又爲冥爲晦故爲迷暗乾元用九故爲治夬內乾剝內坤故以乾照坤乾故百官治照故萬民察也書契所以斷決萬事故取諸夬也大壯大過夬俱言易之故取兩象上下相易以明之或稱上古或稱古者義俱詳前不再釋也

是故易者象也。干寶曰。言是故又總結上義也。虞翻曰。易謂日月在天成八卦象。縣象著明。莫大日月是也。〔疏〕干注。結上文爻象吉凶悔吝而並及彖辭也。虞注。日月在天成八卦象者。卽震出庚兌見丁乾盈甲之類。故曰縣象著明莫大日月是也。象也者。象也。崔憬曰。上明取象以制器之義。故以此重釋于象。言易者象于萬物。象者形象之象也。〔疏〕上言聖人觀象制器。故重釋所以言象之義。言十二蓋取皆象于萬物。故象者卽在天成象在地成形之象也。案虞云。日月爲易。故上言易卽日月之象。此言八卦之象。卽在天之象。蓋聖人造爻象以象天。故曰象者象也。彖者。材也。虞翻曰。彖說三才。則三分天象。以爲三才。謂天地人道也。〔疏〕材當讀爲才。卽三才也。彖言乎象。卦有兩象。兼三才而兩之。彖說兩象。是說三才也。故云彖說三才。三才皆本于天象。故云三分天象以爲三才。下傳云。易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。故謂天地人道也。爻也者。效天下之動者也。虞翻曰。動。發也。謂兩三才爲六畫。則發揮剛柔而生爻也。〔疏〕虞訓發揮之發爲動。故此訓動爲發也。兼三才而兩之。故六。故謂兩三才爲六畫也。因而重之。爻在其中。剛爻變柔。柔爻變剛。故發揮于剛柔而生爻也。是故吉凶生而悔吝著也。虞翻曰。爻象動內則吉凶見外。吉凶悔吝者生乎動者也。故曰著。〔疏〕釋已見前。陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。崔憬曰。此明卦象陰陽與德行也。陽卦多陰。謂震坎艮一陽而二陰。陰卦多陽。謂巽離兌一陰而二陽也。〔疏〕此明卦象陰陽德行之事。震坎艮皆自乾來。故曰陽卦皆一陽而二陰。故曰多陰。巽離兌皆自坤來。故曰陰卦皆一陰而二陽。故曰多陽。設問以起丁意。故曰其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。虞翻曰。陽卦一陽故奇。陰卦二陰故耦。謂德行何者可也。〔疏〕震坎艮皆一陽。故曰陽卦奇。巽離兌皆二陰。故曰陰卦耦。陽主善。陰主惡。故問德行何者爲可也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。韓康伯曰。陽君道也。陰臣道也。君以无爲統衆。无爲則一也。臣以有事代終。有事則二也。故陽爻畫一以明君道必一。陰爻畫兩以明臣體必二。斯陰陽之數。君臣之辯也。以一爲君。君之德也。二居君位。非其道也。故

陽卦曰君子之道也。陰卦曰小人之道也。〔疏〕乾爲君。故陽君道也。坤臣道。故陰臣道也。論語曰。爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星共之。是君以无爲統衆。无爲則靜專。專則一也。地道无成而代有終。是臣以有事代終。有事則動。動則二也。陽爻畫一明君道必一。故曰陽一君。陰爻畫兩以明臣體必二。故曰陰二民。陰陽之數謂一二。君臣之辯謂君民也。上傳曰天下之動貞夫一。老子曰。侯王得一以爲天下正。故以一爲君。君之德也。荀子曰。權出于一者強。權出于二者弱。故二居君位。非其道也。泰內陽而外陰。君子道長小人道消也。否內陰而外陽。小人道長君子道消也。故陽卦曰君子之道也。陰卦曰小人之道也。案乾爲君。坤爲民。二民共事一君。是純臣之義。君子之道也。一民兼事二君。是懷二心于君者。小人之道也。昭十三年左傳子服惠伯曰。諺曰。臣一主二。彼謂主不能撫其臣。故有是語。實非事君之正也。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。翟元曰。此咸之九四辭也。咸之爲卦。三君三民。四獨遠陰。思慮之爻也。韓康伯曰。天下之動。必歸于一。思以求朋。未能寂寂。以感物不思而至也。〔疏〕翟注。此咸九四爻辭也。咸之爲卦。艮下兌上。三陽三陰。故三君三民。五陽承上陰。三陽乘初二。皆陰。四乘承皆剛。故獨遠陰。虞咸四注云。欲感上隔五。感初隔三。故憧憧往來矣。遠陰則思。故思慮之爻也。韓注。天下之動貞夫一。故天下之動。必歸于一。思以求朋。則未能虛寂以純一。若能寂以感物。則不思而自至矣。虞注云。兌爲朋。艮初變之四。坎心爲思。故朋從爾思也。案上繫七爻首中孚。下繫十一爻首咸。皆復姤時也。

子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。韓康伯曰。夫少則得。多則惑。塗雖殊。其歸則同。慮雖百。其致不二。苟識其要。不在博求。一以貫之。百慮而盡矣。〔疏〕老子曰。少則得。多則惑。是以聖人抱一爲天下式。王弼注。一。少之極也。引之以明聖人貴守一也。故始雖殊其塗。其歸則同。人雖百其慮。其致不二。論語曰。賜也女以予爲多學而識之者與。又曰。非也。予一以貫之。殊塗百慮。是多學而識也。故苟識其要。不在博求。知天下之動貞夫一。則一以貫之。不慮而盡。所謂不思而得是也。百慮而盡。當從孔本作不慮。

天下何思何慮。虞翻曰。易无思也。既濟定。六位得正。故何思何慮。〔疏〕乾爲易。隱藏坤初。其靜也專。故无思也。四不得正。故朋從爾思。殊塗百慮矣。下應于初。則往來得正。同歸一致矣。虞咸彖傳注云。初四易位成既濟。故既濟定。六位剛柔正而位當。故得正。乾元用九而天下治。故何思何慮。曰

往則月來。虞翻曰。謂咸初往之四。與五成離。故日往。與二成坎。故月來之外日往。在內月來。此就爻之正者也。〔疏〕初四易位。成既濟定。故謂咸初往之四。與五互成離。離爲日。故曰日往。四與二互成坎。坎爲月。故曰月來。在外曰往。故日往。在內曰來。故月來。此就爻之正者言。所謂既濟體兩離坎也。又月來。謂震也。三日月出震在庚。八日兌見丁。皆于暮見之。日暮而月生。故日往則月來也。

月往則日來。虞翻曰。初變之四。與上成坎。故月往。四變之初。與三成離。故日來者也。〔疏〕初上之四。與上成坎體。自內往。故曰月往。四下之初。與三成離。體自外來。故曰日來。又月往謂巽也。十六日巽退辛。二十三日艮消丙。皆在旦。故月往則日來。

日月相推而明生焉。虞翻曰。既濟體兩離坎象。故明生也。〔疏〕何休云。一往一來曰推。初四互易成既濟。既濟當望。有兩離坎象。日月雙明。故明生焉。

寒往則暑來。虞翻曰。乾爲寒。坤爲暑。謂陰息陽消。從姤至否。故寒往暑來也。〔疏〕冬至復初九乾也。故爲寒。夏至姤初六坤也。故爲暑。稽覽圖曰。冬至之後。三十日極寒。夏至之後。三十日極暑。故乾爲寒。坤爲暑。陰息陽消。從姤至否。故寒往則暑來也。案。卦變咸從否來。坤三之上。乾上之三。卦氣咸在姤前。夏至六日七分卦也。故于咸明陰陽消長之義。上繫七爻。首中孚。中孚冬至六日七分卦也。與此十一爻首咸。皆消息自然之序。陽息于復。至泰反否。陰消于姤。至否反泰。咸否天地交反泰之始也。

暑往則寒來。虞翻曰。陰詘陽信。從復至泰。故暑往寒來也。〔疏〕陰消爲詘。陽息爲信。從復至泰。故暑往則寒來也。否爲暑往。成乾下三爲寒來。卽姤復之義。

寒暑相推而歲成焉。崔憬曰。言日月寒暑往來雖多。而明生歲成。相推則一。何思何慮于其間哉。〔疏〕言日月寒暑循環之序。往來雖多。而明生歲成。自然之理。相推則一。何思何慮于其間哉。案。復姤爲陰陽始。泰否爲陰陽中。春秋冬夏。于是具矣。故寒暑相推而歲成焉。

往者詘也。荀爽曰。陰氣往則萬物詘者。陰主消。消故詘也。〔疏〕陰氣往則萬物詘者。則萬物詘者也。

來者信也。荀爽曰。陽氣來則萬物信者也。〔疏〕陽氣來則萬物信者。陽主息。息故信也。

詘信相感而利生焉。虞翻曰。感咸象。故相感也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。故利生。利生謂陽出震。陰伏藏也。〔疏〕咸感也。故相感。天地感而萬物化生者。卦自否來。有

天地象。荀彼注云。乾下感坤。故萬物化生于山澤。聖人感人心而天下和平者。虞彼注云。乾爲聖人。初四易位。成既濟。坎爲心。爲平。故聖人感人心而天下和平。此保合太和品物流形也。故利生者。咸卦辭曰。咸亨利貞。四象曰。未感害也。未感害故利生也。彖傳注云。成既濟。此云陽出震陰伏藏者。既濟六位時成。乾元至正。自然陽出震陰伏藏。所謂復見天地之心者也。又云。陽常主動。陰常主靜。故謂陽出陰藏。又云。陽常主吉。陰常主凶。陽出陰藏。故利生焉。

尺蠖之詘。以求信也。荀爽曰。以喻陰陽氣屈以求信也。

〔疏〕陰詘陽信。故喻陰陽氣詘。以求信也。案說文。尺蠖。詘信蟲也。說卦。巽爲風。大戴禮。易本命曰。風主蟲。王充論衡曰。夫蟲風氣所生。倉頡知之。故凡蟲爲風之字。取氣于風。此下皆言陽出震陰伏藏。姤初巽。巽爲風。風主蟲。是巽蟲爲尺蠖也。陰未遇姤。巽體未成。不曰蛇而曰尺蠖。咸卦時也。咸時尺蠖詘。至姤則信。又巽爲進退。似尺蠖之詘信。故曰尺蠖之詘以求信也。

龍蛇之蟄。以存身也。虞翻曰。蟄。潛藏也。龍潛而蛇藏。陰息初巽爲蛇。陽息初震爲龍。十月坤成。十一月復生。姤巽在下。龍蛇俱蟄。初坤爲身。故龍蛇之蟄以存身也。侯果曰。不詘則不信。不蟄則无存。則屈蟄相感而後利生矣。以況无思得一。則萬物歸思矣。莊子曰。古之畜天下者。其治一也。記曰。通于一。萬事畢。无心得。鬼神服。此之謂矣。蠖詘行蟲。郭璞云。蝍蟖也。

〔疏〕虞注。渾言之。則曰蟄潛藏也。分言之。則曰龍潛而蛇藏。月令孟春曰。其蟲鱗。鄭氏謂龍蛇之屬。又曰蟄蟲始振。則十一月時。龍蛇皆蟄。至正月而始振也。說文。蟄。藏也。乾文言曰。潛龍勿用。陽氣潛藏。龍亦得稱藏。今言龍潛而蛇藏者。說卦曰。坤以藏之。下傳曰。藏諸用。謂巽陽藏室。故陽言潛。陰言藏也。巽四月卦值巳。說文曰。四月陽氣已出。陰氣已藏。萬物皆成文章。故巳爲蛇。象形。巽陰息初。故爲蛇。說卦。震爲龍。震陽息初。故爲龍。陰終于亥。故十月坤成。陽息于子。故十一月復生。復時震初動。巽卽伏震。陰陽相竝俱生。故姤巽在復下。龍蟄震初。蛇蟄巽初。故龍蛇俱蟄。初復體坤。姤初坤。坤形爲身。陽息爲存。故龍蛇之蟄以存身也。侯注。詘者信之幾。蟄者存之本。故不詘則不信。不蟄則无存也。信與存利也。然非詘蟄則利不生。故必詘蟄相感而後利生矣。況比也。以比无思則心得其一。得一則萬物歸思之。故復引莊子之言以明之也。莊子天地曰。萬物雖多。其治一也。又曰。古之畜天下者。無欲而天下足。無爲而萬物化。淵靜而百姓定。記曰。通于一而萬事畢。无心得而鬼神服。郭注云。一無爲而軍理都舉。記書名也。云老子所作。今撮其辭以明得一之旨。故云此之謂矣。尺蠖屈信而行。故云蠖屈行蟲。釋蟲。蠖。尺

蠖。郭璞注云。蜁蠼。又揚子方言。蜁蠼謂之尺蠖。

精義入神。以致用也。

姚信曰。陽稱精。陰爲義。入在初也。陰陽在初。深不可測。故謂之神。變爲姤復。故曰致用也。韓康伯曰。精義物理之微者也。神寂然不動。感而遂通者也。理入寂一。則精義斯得。乃用无極也。干寶曰。能精義理之微。以得未然之事。是以涉于神道而逆禍福也。

〔疏〕姚注。乾純粹精。故陽稱精。周書。地道曰義。乾鑿度曰。地靜而理曰義。故陰爲義。陽息初巽。陰息初震。故云入在初也。陰陽在初。深不可測。所謂乾元也。陰陽不測之謂神。故在初謂之神也。陰初動爲姤。陽初動爲復。坤爲致爲用。六日七分。咸時至姤。姤坤陰初動。故曰致用也。韓注。荀子賦云。精微而無形。故精義爲物理之微。寂然不動。感而遂通者。神也。神謂隱。初入微。知幾其神也。理入寂一。則精義斯得。所謂寂然不動。乃用无極。所謂感而遂通也。干注。管子曰。獨則明。明則神。故能精義理之微。以得未然之事。神以知來。是以涉于神道而逆禍福也。

利用安身。以崇德也。

九家易曰。利用。陰道用也。謂姤時也。陰升上究。則乾伏坤中。詘以求信。陽當復升。安身嘿處也。時既潛藏。故利用安身以崇其德。崇德。體卑而德高也。韓康伯曰。利用之道。皆安其身而後動也。精義由于入神以致其用。利用由于安身以崇其德。理必由乎其宗。事各本乎其根。歸根則寧。天下之理得也。若役其思慮以求動用。忘其安身以殉功美。則僞彌多而理愈失。名彌美而累愈彰矣。

〔疏〕九家注。咸至姤六日七分。坤爲用。故云利用陰道用也。謂姤時也。乾鑿度。物有始有壯有究。陰至上。故云陰升上究。陰究成坤。則乾伏坤中。剝極則復。詘極則信。故云詘以求信。復震成乾。故云陽當復升也。坤爲安。爲身。爲嘿。故安身嘿處也。時既潛藏。謂乾伏坤初。其時潛德勿用。惟利用安身而已。文言曰。龍德而隱者也。故言以崇其德。上傳曰。夫易聖人之所以崇德而廣業也。知崇體卑。崇效天卑。法地。陽伏坤中。坤身爲體。故體卑。滅出復震。故德崇。此因姤初消乾而究言之。故五體卑而德高也。韓注。危以動。則民不與。故利用之道。皆由安其身而後動也。精義者由于入神以致用。故理必由乎其宗。利用者由于安身以崇德。故事各本乎其根。根本也。左傳曰。絕其本根是也。寧安也。書康誥。裕乃以民寧。孔傳。行寬政。乃以民安是也。大學曰。壹是皆以脩身爲本。是身者。天下國家之本。易逸文曰。正其本。萬物理。故云歸根則寧。天下之理得也。若役思求動。必僞彌多而理愈失。忘身殉功。必名彌美而累愈彰矣。案。致用崇德。皆承龍蛇蟄初言之也。乾爲精。爲神。坤爲義。爲致。爲用。乾藏坤中。以陽動陰。是精義入神。所以致坤之用也。乾爲利。爲崇。爲德。坤爲

用。爲安。爲身。巽伏乾下。以陰牝陽。是利用安身。所以崇乾之德也。上言致用。下言利用。以咸將至姤。姤陰體坤。故再言坤用以明其旨也。則陰陽消息變化不一。故无有知之。

過此以往。未之或知也。 荀爽曰。出乾之外。无有知之。〔疏〕出乾之外。謂初已動也。消息變化。所謂未之或知。一消一息。成既濟定。乾元盛德。則殊塗同歸。百慮一致。天下何思何慮也。侯注。入神則神一。安身則身一。一致之道。至斯極矣。斯二者人也。過斯二者則天矣。故未之或知也。若窮神則無聲。知化則無臭。上天之載。無聲無臭。至矣。非天下之盛德。其孰能與于斯。

窮神知化。德之盛也。 虞翻曰。以坤變乾。謂之窮神。以乾通坤。謂之知化。乾爲盛德。故德之盛。侯果曰。夫精義入神。利用崇德。亦一致之道。極矣。過斯以往。則未之能知也。若窮于神理。通于變化。則德之盛者能矣。〔疏〕虞注。乾爲神。故以坤變乾。謂之窮神。即消卦也。坤爲化。故以乾通坤。謂之知化。即息卦也。乾爲盛。爲德。故曰德之盛也。消息變化。所謂未之或知。一消一息。成既濟定。乾元盛德。則殊塗同歸。百慮一致。天下何思何慮也。侯注。入神則神一。安身則身一。一致之道。至斯極矣。斯二者人也。過斯二者則天矣。故未之或知也。若窮神則無聲。知化則無臭。上天之載。無聲無臭。至矣。非天下之盛德。其孰能與于斯。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。 孔穎達曰。上章先言利用安身可以崇德。若身危辱。何崇之有。此章引困之六二。履非其位。欲上于四。四自應初。不納于己。是困于九四之石也。三又乘二。二是剛物。非己所乘。是據于九二之蒺藜也。又有入于其宮不見其妻凶之象也。〔疏〕此困六三爻辭也。上言利用安身可以崇德。若自危辱。則德不可崇。故引此以明之也。以六居三爲履。非其位。三欲上四。四與初應。不納于三。困自否來。否四互艮爲小石。是困九四之石也。三下乘二。二在坎中爲剛物。非己所乘。九家易說卦曰。坎爲蒺藜。是困于九二之蒺藜也。否艮爲宮。體互巽爲入。互離目爲見。中女爲妻。坎爲中男。不正當變。變則離毀。故不見其妻凶也。

子曰。非所困而困焉。名必辱。 虞翻曰。困本咸。咸三入宮。以陽之陰。則二制坤。故以次咸。爲四所困。四失位惡人。故非所困而困焉。陽稱名。陰爲辱。以陽之陰下。故名必辱也。〔疏〕虞注。困卦謂否二之上。今云困本咸。蓋咸困皆自否來。而繫引此爻。又承咸四言之也。咸下體艮爲宮。咸三之四互巽入。故咸三入宮。以咸九三入六二。成困。故云以陽之陰。咸三變陽。則二制爲坎。崔覬達旨。陰陽始分。天地始制。故云制坎也。坤當作坎。咸艮變坎成困。故以次咸。虞上傳注云。否上之二成困。三暴慢。以陰乘陽。二變入宮。爲萃五之二奪之。成解。亦爲此困解相次而言。

皆非正義也。二之三爲四所困。四失位困惡人者。睽初九曰見惡人。虞彼注云。惡人謂四。以睽四失正也。故困四失位亦爲惡人。咸三得位。非四所困。今之二失位。故非所困而困焉。善不積不足以成名。陽爲善。故陽稱名。陰賊爲辱。三之二是陽之陰下。名必辱也。此以咸變爲義。故不與經注同訓。

非所據而據焉。身必危。虞翻曰。謂據二。二失位。故非所據而據焉。二變時。坤爲身。二折坤體。故身必危。〔疏〕陽據陰。陰乘陽。易之大義也。三失位據二。二亦失位。以陽據陰。故非所據而據焉。二變入宮爲萃。萃下體坤。坤腹爲身。二困時折坤體。故身必危。既辱且危。死其將至。妻其可得見邪。陸績曰。六三從困辱之家。變之大過爲棺椁。死喪之象。故曰死其將至。妻不可得見。〔疏〕三失正。變大過。故云三困辱之家。變之大過也。棺椁取諸大過。有死喪之象。故曰死其將至。坎中男。離中女。三變則離女不見。故曰妻其可得見邪。易曰。公用射隼于高庸之上。獲之无不利。孔穎達曰。前章先須安身可以崇德。故此明藏器于身待時而動。是有利也。故引解之上六以證之矣。〔疏〕此解上六爻辭也。前言安身可以崇德。次言非所據而據焉身必危。故必藏器于身待時而動。自无不利。故復引此以證之也。子曰。隼者禽也。虞翻曰。離爲隼。故稱禽。言其行野容如禽獸焉。〔疏〕解上應三。三體互離。離爲飛鳥。故爲隼。釋鳥曰。二足而羽謂之禽。故隼稱禽焉。上傳曰。野容悔淫。謂解三也。野容義詳彼注。管子。道路無行禽。三有鳥獸行。故言其行野容如禽獸焉。弓矢者器也。虞翻曰。離爲矢。坎爲弓。坤爲器。〔疏〕解互離爲矢。互坎爲弓。解自臨來。臨上體坤。故坤爲器。射禮有射器。謂弓矢決拾旌中籌楅豐。故曰弓矢者器也。射之者人也。虞翻曰。人賢人也。謂乾三伏陽。出而成乾。故曰射之者人。人則公。三應上。故上令三出而射隼也。〔疏〕人賢人。謂乾也。乾陽伏于三下。出而互上四成乾。乾爲人。故曰射之者人。三爲三公。出而成人。則公。三與上應。故上令三陽出而射隼也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。虞翻曰。三伏陽爲君子。二變時。坤爲身。爲藏器。爲藏弓矢。以待射隼。艮爲待。爲時。三待五來之二。弓張矢發。動出成乾。貫隼入大過死。兩坎象壞。故何不利之有。象曰。以解悖。三陰小人。乘君子器。故上觀三出射去隼也。〔疏〕陽爲君子。故三伏陽

爲君子。二變時體坤。所謂二變入宮爲萃是也。坤形爲身。坤以藏之爲藏形。下爲器。故謂藏弓矢以待射隼也。艮止爲待。時止則止爲時。爻以時動。故待時而動。五失位當之二。故三待五來之二。二動之五體坎。弓張互離矢發。五得正。三動陽出成乾。離爲鳥體。壞故貫隼體入大過棺槨死象。體有兩坎。三動則兩象俱壞。故何不利之有。坎心爲悖。兩坎象壞。故象曰以解悖也。六體陰。小人象也。三位陽。君子器也。動而以六乘三。是小人乘君子之器。上以三爲象。故云觀三出射去隼也。乾鑿度曰。二陰之精射三陽。當卦是掃知陰陽。動出皆爲射也。

不括。是以出而有獲。語成器而動者也。虞翻曰。括。作也。震爲語。乾五之坤二成坎。弓離矢動以貫隼。故語成器而動者也。〔疏〕待時而動。不見作爲。故云括作也。動而無作。是以陽出射隼而有獲也。解震爲語。困五下二則震成。故語成器。困二變入宮爲萃。萃五之二尊之成解。是萃乾五之坤二而成坎。弓離矢三動貫隼。故語成器而動者也。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。虞翻曰。謂否也。以坤滅乾爲不仁不義。坤爲恥。陰爲仁。爲畏者也。〔疏〕下引噬嗑爻辭。噬嗑自否來。故云謂否也。否小人道長。故曰小人。否以坤陰滅乾陽爲不仁不義。坤辱爲恥。陰爲義。乾陽爲仁。惕爲畏。乾爲仁。坤陰滅乾。是不仁也。不以滅陽爲不仁。是不恥不仁也。坤爲義。乾陽滅于坤。是不義也。不以滅陽爲不義。是不畏不義也。

不見利不動。不威不徵。虞翻曰。否乾爲威。爲利。巽爲近利。謂否五之初。成噬嗑。市。離日見乾爲見利。震爲動。故不見利不動。五之初以乾威坤。故不威不徵。震爲徵也。〔疏〕乾君威嚴。故爲威。乾以美利利天下。故爲利。巽近利市三倍。故爲近利。日中爲市。取諸噬嗑。故否五之初成噬嗑市。噬嗑離爲日。相見乎離。乾變成離。故離日見乾爲見利。說卦。震動也。動萬物者莫疾乎雷。樂緯動聲儀曰。風雨動魚龍。仁義動君子。財色動小人。故不見利不動。乾五之坤初。是以乾威坤也。五不之初。則離不成日。震不成動。乾不威坤。震不成徵。故不見利不動。不威不徵。徵古文懲。震恐懼虩虩。故爲徵也。

小徵而大戒。此小人之福也。虞翻曰。艮爲小。乾爲大。五下威初。坤殺不行。震懼虩虩。故小懲大戒。坤爲小人。乾爲福。以陽下陰。民說无疆。故小人之福也。〔疏〕否艮小石。故爲小。乾陽爲大。乾五下威坤。初則坤弒不行。殺讀爲弒。謂否坤臣弒君也。虩虩。鄭云恐懼貌。否五之初。初上應四。四艮小。故小徵。初乾大。故大誡也。否坤陰爲小人。乾善爲福。以乾陽

下于坤陰。坤爲民。爲无疆。兌象半見。故民說无疆。震恐致福。是小人之福也。

易曰。屨校滅趾无咎。此之謂也。九家易曰。噬嗑六五本先在初。處非其位。小人者也。故歷說小人所以爲罪。終以致害。雖欲爲惡。能止不行則无咎。侯果曰。噬嗑初九爻辭也。校者。以木夾足止行也。此明小人因小刑而大戒乃福也。〔疏〕九家注。噬嗑六五本在否初。初不得位。處五亦非其位。陰本小人。又不得位。始終小人者也。故歷說小人不恥不畏。不動不懲。所以爲罪。終以致害之故。然雖欲爲惡。能小懲大誡。止而不行。則亦无咎矣。侯注。孔氏云。此亦證前章安身之事。故引易噬嗑初九以證之。說文。校。木囚也。震東方木。爲足。爲行。艮爲止。故以木夾足止行也。校爲小刑。初陽得正。若因小刑。顧震知懼。是小懲大誡。小人之福也。

善不積、不足以成名。惡不積、不足以滅身。虞翻曰。乾爲積善。陽稱名。坤爲積惡。爲身。以乾滅坤。故滅身者也。〔疏〕噬嗑自否來。否陰消陽。弒父弒君。噬嗑曰。明罰敕法。五來滅初。小懲大誡。以辨之早辨也。上六迷復。舉大惡極。故發其義于噬嗑上九也。乾元爲善。自復至乾爲積善。初不成名。陽成于三爲成名。坤陰爲惡。自姤至坤爲積惡。坤形爲身。坤消至上。窮上反下。乾來滅坤。故滅身也。

小人以小善爲无益而弗爲也。虞翻曰。小善謂復初。〔疏〕乾陽息于復初。善端雖微。故小善謂復初。

以小惡爲无傷而弗去也。虞翻曰。小惡謂姤初。〔疏〕坤陰消自姤初。惡念始萌。故小惡謂姤初。淮南繆稱曰。君子不謂小善不足爲也而舍之。小善積而爲大善。不謂小不善爲無傷也而爲之。小不善積而爲大不善。是故積羽沈舟。羣輕折軸。故君子禁于微。禮經解曰。禮之教化也微。其止邪也于未形。使人日徙善遠罪而不自知也。易曰。君子愼始。差以毫釐。繆以千里。此之謂也。小人惟不知此。故以小善爲无益而弗爲。以小惡爲无傷而弗去也。

故惡積而不可弇。虞翻曰。謂陰息姤至遯。子弒其父。故惡積而不可弇。〔疏〕陰生亦稱息。陰生姤初。至二成遯。艮爲少子。乾爲父。以艮陰消乾陽。故爲子弒其父。姤陰始動。其初難知。陰消至二。則惡積而不可弇也。

罪大而不可解。虞翻曰。陰息遯成否。以臣弒君。故罪大而不可解也。〔疏〕陰息至三。消遯成否。否坤爲臣。乾爲君。以坤陰消乾陽。故爲臣弒其君。否之匪人。故罪大而不可解也。

易曰。何校滅耳

凶。九家易曰。噬嗑上九爻辭也。陰自初升五。所在失正。積惡而罪大。故爲上所滅。善不積斥五陰爻也。聰不明者。聞善不聽。聞戒不改。故凶也。〔疏〕孔氏云。此結前章不能安身之事。故引噬嗑上九之義以證之。否陰自初升五。在初失正。在五亦失正。故所在失正。五積惡而罪大。故爲上所滅也。五陰積惡。故知善不積指五陰爻也。坎耳不正。故聰不明。聞善不聽。則不能遷善。聞戒不改。則不能遠罪。所以有何校滅耳之凶。案否陰既成。上九當下之初。成益反泰。上九安于不正。惡積罪大。故五之初。小徵大戒以救之。五下則坎爲校爲耳。否乾爲首。坎成橫貫其中。故何校滅耳凶也。

子曰。危者安其位者也。崔憬曰。言有危之慮。則能安其位不失也。〔疏〕孔氏云。以上章有安身之事。故此節恆須謹慎。可以安身。故引否之九五以證之。否上以陽居陰。體乾亢龍。盈不可久。故危。內坤爲安。言上能慮其危。則能安其位不失也。

亡者保其存者也。崔憬曰。言有亡之慮。則能保其存者也。〔疏〕坤陰爲亡。乾陽爲存。文言曰。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。言能慮其亡。則能長保其存也。

亂者有其治者也。崔憬曰。言有防亂之慮。則能有其治者也。〔疏〕坤爲亂。乾爲治。言慮亂能防。則能有其治也。

是故君子安而不忘危。虞翻曰。君子大人謂否五也。否坤爲安。危謂上也。翟元曰。在安而慮危。〔疏〕虞注。否九五曰。休否大人吉。故知君子大人謂否五也。坤靜爲安。上亢則危。故危謂上也。五在否家。常自危懼。是不忘之義也。翟注。在安而能慮危。即保邦于未危也。

存而不忘亡。荀爽曰。謂除戎器。戒不虞也。翟元曰。在存而慮亡。〔疏〕荀注。除戎器。戒不虞。萃象辭也。萃自觀來。觀爲陰消卦。故戒不虞。否卦亦陰消陽也。陽息則存。陰消則亡。故引萃象辭以證之。翟注。在存而慮亡。則不至如乾之過亢。知存而不知亡也。

治而不忘亂。荀爽曰。謂思患而逆防之。翟元曰。在治而慮亂。〔疏〕荀注。思患而逆防之。即既濟象辭。思患而豫防之也。上亢下初成益。否則反泰。泰二五易位。成既濟定。當既濟之時。治不忘亂。謂不忘否上。故引既濟象辭證之。翟注。在治而慮亂。即制治于未亂也。

是以身安而國家可保也。虞翻曰。坤爲身。謂否反成泰。君位定于內。而臣忠于外。故身安而國家可保也。〔疏〕坤爲身。又爲安。故曰身安。否終則傾。成益反泰。乾君在內。是君位于

內而國可保也。坤臣在外。是臣忠于外而家可保也。易曰。其亡其亡。荀爽曰。存不忘亡也。〔疏〕否陰消陽。由四漸及于五。存不忘亡。故曰其亡其亡。繫于包桑。荀爽曰。桑者。上玄下黃。乾坤相包以正。故不可忘也。陸績曰。自此以上皆謂否陰滅陽之卦。五在否家。雖得中正。常自懼以危亡之事者也。〔疏〕荀注。桑者。上元下黃。色象乾坤。天位乎上。地位乎下。故乾坤相包以正。荀否五注云。乾職在上。坤體在下。雖欲消乾。繫其本體。不能亡也。故不可忘。陸注。自此以上。蓋謂危者安其位者也。以下非總上困解噬嗑而言也。否陰消陽之卦。特舉之以示慎始之義。否五雖得中得正。然時當否閉。必常以危亡爲懼。則位可安而存可保也。子曰。德薄而位尊。虞翻曰。鼎四也。則離九四。凶惡小人。故德薄。四在乾位故位尊。〔疏〕釋下鼎四爻辭。故云鼎四也。鼎外體離。鼎四卽離四。離四突如无容。故云凶惡小人。四互乾上。乾爲德。乾位尊。四在乾體。失正。故德薄而位尊也。知少而謀大。虞翻曰。兌爲少。知。乾爲大。謀。四在乾體。故謀大矣。〔疏〕互兌爲少女。故爲少知。互乾陽爲大。故爲大謀。四居兌乾之閒。故知少而謀大。力少而任重。虞翻曰。五至初。體大過本末弱。故力少也。乾爲仁。故任重以爲己任。不亦重乎。〔疏〕五至初。體大過象。大過彖曰。本末弱也。故力少也。乾元爲仁。論語曰。仁以爲己任。不亦重乎。禮表記曰。仁之爲器重。舉者莫能勝也。乾能任重。非鼎四能任仁也。尟不及矣。虞翻曰。尟少也。及于刑矣。〔疏〕尟亦作尠。釋詁曰。尠寡也。郭注云。謂少。故云少也。刑卽其刑渥也。謂四不得正。尟不及于刑也。易曰。鼎折足。覆公餗。其刑渥。凶。言不勝其任也。孔穎達曰。言不能安身。智小謀大。而遇禍也。故引鼎九四以證之矣。〔疏〕言不能安身。則智小謀大。必遇刑禍。故引鼎九四爻辭證之。虞彼注云。四變時。震爲足。足折入兌。故鼎折足。兌爲刑。渥。大刑也。鼎折足。則公餗覆。言不勝任。象入大過死凶。故鼎折足覆公餗其刑渥凶。子曰。知幾其神乎。虞翻曰。幾謂陽也。陽在復初稱幾。此謂豫四也。惡鼎四折足。故以此次言豫四知幾而反復初也。〔疏〕幾謂陽也者。謂微陽初動也。一陽動震。復見天心。故陽在復初稱幾。下釋豫六二爻辭云。此謂豫四也者。二欲四復初。故謂豫四。四與初應。鼎四不知幾。故折足。豫四知幾而反初。故以此次之。復初之四成豫。豫四反復初。通小畜上傳云。寂然

不動。感而遂通天下之故。非天下之至神其孰能與于此。陽伏坤初。其幾息矣。故寂然不動。變而成震。其幾生矣。故感而遂通。隱初入微爲至神。故知幾其神乎。

君子上交不諂。下交不瀆。 虞翻曰。豫二謂四也。四失位諂瀆。上謂交五。五貴。震爲笑言。笑且言諂也。故上交不諂。下謂交三坎爲瀆。故下交不瀆。欲其復初得正元吉。故其知幾乎。

〔疏〕 虞豫六二注云。欲四急復初。已得休之。故豫二謂四也。四失正位。有諂瀆之象。四承五。故上謂交五也。五位天子。故貴。震善鳴。故爲笑言。論語曰。巧言令色足恭。孟子曰。脅肩諂笑。笑而且言。是爲諂也。二欲四復初。初上四得正。二與四同功。是上交不諂也。四乘三。故下謂交。三互坎爲溝瀆。故爲瀆。初得正二乘之。故下交不瀆也。復初九曰。不遠復。无祇悔元吉。故二欲四之復初得正元吉。下云幾者動之微。吉之先見者也。故曰其知幾乎。

其知幾乎。 侯果曰。上謂王侯。下謂凡庶。君子上交不至諂媚。下交不至瀆慢。悔吝无從而生。豈非知微者乎。

〔疏〕 上貴故謂王侯。下賤故謂凡庶。六二中正。故爲君子。得中得正。故上交不諂。下交不瀆。悔吝之生。由于諂瀆。不諂不瀆。故悔吝无從而生。此非知微之君子不能也。

幾者動之微。吉之先見者也。 虞翻曰。陽見初成震。故動之微。復初元吉。吉之先見者也。 韓康伯曰。幾者。去无入有。理而未形者。不可以名尋。不可以形覩也。唯神也。不疾而速。感而遂通。故能玄照鑒于未形也。合抱之木。起于毫末。吉凶之章。始乎微兆。故言吉之先見。

〔疏〕 虞注。一陽初動成震。震動也。初動故曰動之微。復初九曰元吉。初陽得正。故曰吉之先見者也。 韓注。已著則有形。未動則无跡。皆不得謂之幾。故幾者。去无入有。有其理而无其形。雖名爲幾。而究不可以名尋。雖形爲動。而究不可以形睹也。幾動于此。即形見于彼。知幾其神。故唯神也則不疾而速。感而遂通。故能朗然玄照。鑒于未形。太玄曰。天以不見爲玄。地以不形爲玄。人以心腹爲玄。天奧西北。鬱化精也。地奧黃泉。隱魄榮也。人奧思慮。含至精也。故玄照朗然。能鑒未形也。觀合抱之木。起于毫末。知吉凶之彰。始于微兆。故君子慎微。虞書曰。道心惟微。道經曰。道心之微。微者道心之動也。道心動則吉。故曰吉之先見者也。他本吉下有凶字者誤也。

君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。 孔穎達曰。前章言精義入神。此明知幾入神之事。故引豫之六二以證之。 崔憬曰。此爻得位居中于豫

之時。能順以動而防于豫。如石之耿介。守志不移。雖暫豫樂。以其見微而不終日。則能貞吉。斷可知矣。〔疏〕孔注。前言精義入神。此言知幾其神。蓋知幾爲入神之事。故引豫六二爻辭以證之。崔注。豫六二象曰。以中正也。以六居二。故得位居中。豫下體坤順。上體震動。是于豫之時。能順以動。得正无應。樂不可極。故防之于豫。二與四互艮。艮爲小石。故如石之耿介。應坎爲志。應震爲守。故守志不移也。樂可暫而不可極。惟知幾者能見其微也。故雖暫豫樂而不終日。則正而獲吉。斷可識矣。案虞注云。介纖也。二互艮。艮爲石。故介于石。與小畜通。應在五。終變成離。離爲日。得位欲四。急復初。已得休之。故不終日貞吉。尋四在艮。則知當復初。不待終變也。小畜離相見爲見。震作足爲作。艮待爲俟。故見幾而作不俟終日。坤爲用。終變成離。離爲日。憂悔吝者存乎介。能識小疵。故介如石焉。寧用終日。斷可識矣。

君子知微知章。知柔知剛。姚信曰。此謂豫二也。二下交初。故曰知微。上交于三。故曰知章。體坤處和。故曰知柔。與四同功。故曰知剛。〔疏〕二乘初故下交初。動于初爲微。故曰知微。二承三故上交三。成于三爲章。故曰知章。二處坤體。中和得柔之正。故曰知柔。與四同功。四體陽剛。故曰知剛。萬夫之望。荀爽曰。聖人作而萬物覩。干寶曰。言君子苟達于此。則萬夫之望矣。周公聞齊魯之政。知後世彊弱之勢。辛有見被髮而祭。則知爲戎狄之居。凡若此類。可謂知幾也。皆稱君子。君子則以得幾。不必聖者也。〔疏〕荀注。聖人作而萬物覩。乾文言文。萬物卽萬夫。覩卽望。故曰萬夫之望。案坤爲萬。震爲夫。離目爲望。小畜以離畜陽。故萬夫之望。干注。言君子于微章剛柔。无所不達。則爲萬夫之望。史記魯世家。伯禽之魯三年而後報政。周公曰。何遲也。伯禽曰。變其俗。革其禮。故遲。太公封于齊。五月而報政。周公曰。何疾也。曰。吾簡其君臣禮。從其俗爲也。周公歎曰。魯後世其北面事齊矣。此周公聞齊魯之政。知後世彊弱之勢也。僖二十三年左傳。初平王之東遷也。辛有適伊川。見被髮而祭于野者。曰。不及百年。此其戎乎。其禮先亡矣。秋。晉遷陸渾之戎于伊川。此辛有見被髮而祭。則知爲戎狄之居也。此皆知幾之類也。皆稱君子者。以君子亦能得幾。不必聖者也。子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。虞翻曰。幾者。神妙也。顏子知微。故殆庶幾。孔子曰。回也其庶幾乎。〔疏〕上曰知幾其神乎。說卦曰。神也者妙萬物而爲言者也。故云幾者神妙也。荀子解蔽篇曰。道經曰。人心之危。道心之微。危微之幾。惟明君子而後能知之。顏子惟知危故殆庶幾。論語曰。回也其庶乎。無幾字。蓋虞所見

本異也。有不善未嘗不知。虞翻曰。復以自知。老子曰。自知者明。〔疏〕復本純坤。坤積不善。復亨剛。窮上反下。知不善而反于善。故復以自知。坤爲自。復初乾也。乾知大始。故曰自知。自知者明。老子道經文。乾爲知。爲大明。故自知者明也。知之未嘗復行也。虞翻曰。謂顏回不遷怒。不貳過。克己復禮。天下歸仁。〔疏〕皆論語文。怒也。過也。己也。皆不善也。不遷不貳。克己而復乎禮。皆未嘗復行之事也。震爲行。剝上反初。成震行。反初得位。故不善未嘗復行也。復彖曰。復亨。亨者嘉之會。嘉會足以合禮。故曰復禮。復初曰元吉。元者善之長。君子體仁足以長人。故曰天下歸仁。昭十二年左傳。仲尼曰。古也有志。克己復禮。仁也。則古有是語。天下歸仁。爲仁之效也。皆引之以證顏子知幾之事。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。侯果曰。復初九爻辭。殆。近也。庶。冀也。此明知微之難。則知微者唯聖人耳。顏子亞聖。但冀近于知微而未得也。在微則昧。理章而悟。失在未形。故有不善。知則速改。故无大過。〔疏〕此復初九爻辭也。詩小雅。無小人殆。鄭箋言。無與小人近。故云殆近也。釋言。庶幸也。冀與覬同音。說文。覬作𥈭。𥈭幸也。是同音同物。故云庶冀也。知微最難。唯聖人能之。顏子亞聖。亞次也。謂次于聖人。但冀近于知微而未得。揚子謂未達一閒是也。在微則昧。理彰而悟。人之恆情。唯顏子能知失在未形。故幾有不善。知則速改。所以无大過而獲元吉也。案七日來復。故不遠復。坎爲悔。出入无疾。故无祇悔。乾元故元吉。天地壹壹。萬物化醇。虞翻曰。謂泰上也。先說否。否反成泰。故不說泰。天地交。萬物通。故化醇。孔穎達曰。以前章利用安身以崇德也。安身之道。在于得一。若己能得一。則可以安身。故此章明得一之事也。絪緼。氣附著之義。言天地无心。自然得一。唯二氣絪緼。共相和會。感應變化而有精醇之生。萬物自化。若天地有心爲一。則不能使萬物化醇者也。〔疏〕虞注。此明所說十一爻之序也。此章主論陽吉陰凶。故明姤復否泰之幾。陰生于姤成乎否。陽生于復成乎泰。泰反否。非姤而有姤道。否反泰。非復而有復道。咸者姤前卦也。前說咸不說姤。此說損不說泰。互見也。咸困噬嗑皆否來。解自臨來。鼎自大壯來。此引則皆爲否消也。咸三入宮。上慢下暴。則乾三伏陽出射之。其本由否不反泰。故五降爲噬嗑以救之。否五知存亡。故損上益下而反泰也。鼎息卦也。陽新之時。五爻皆吉。唯四以不正處高位獨凶。故次否五。以起豫四也。豫四反復。道息泰成。故說損也。損泰交坤。將又反否。故更以益終焉。皆窮神知化之事也。損本泰初之上。故謂泰上也。上說否五。

故先說否。否反成泰。否泰反其類也。故不說泰而說損也。廣雅。氫。元氣也。說文氫从𠂤。吉聲。又云𠂤氫。𠂤也。从凶从𠂤。是蓋天陽主吉。地陰主凶。氫𠂤吉凶。已藏于內。泰本陰陽交通之卦。損又初上易位。是陰陽再交而爲天地。氫𠂤也。泰者通也。泰初之上。乾交于坤。是天地交而萬物通。故曰化醇也。孔注。前章言利用安身以崇德。蓋安身之事在于得一。老子德經曰。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下貞。呂覽論人曰。知神之謂得一。凡彼萬形。得一後成。故曰若已得一則可以安身。下云言致一也。故云此章明得一之事也。氤氳亦作絪縕。玉篇。元氣也。集韻。天地合氣也。元氣會合。故云氣附著之義。三統曆。太極元氣。含三爲一。後漢書郅惲曰。含元包一。故云天地无心。自然得一。老子德經曰。一生二。故唯二氣氤氳。共相和會。又曰。二生三。三生萬物。故感應變化而有精醇之生。萬物自化。此乃天地自然之氣。一其化端。若有心爲一。則不能使萬物化醇矣。有心爲一。疏本作爲二。誤。

男女搆精。萬物化生。虞翻曰。謂泰初之上成損。艮爲男。兌爲女。故男女搆精。乾爲精。損反成益。萬物出震。故萬物化生也。干寶曰。男女猶陰陽也。故萬物化生。不言陰陽而言男女者。以指釋損卦六三之辭。主于人事也。〔疏〕虞注。泰初之上成損。損外艮爲男。內兌爲女。二少相合。故曰男女搆精。乾純粹精。故爲精。損與益反。故損反成益。此亦以卦次爲義。非經旨也。益初爲震。萬物出乎震。故曰萬物化生也。干注。下言萬物。故言陰陽。乾道成男。坤道成女。故云男女猶陰陽也。淮南天文。曰道曰規始于一。一而不生。故分而爲陰陽。陰陽合和而萬物生。故曰萬物化生也。不言陰陽。言男女者。以損六三爻辭言人事也。愚案。醇與純通。梅福傳。一色成體謂之醇。言醇一也。氫𠂤者。元氣也。元氣无形。故化醇。醇則不雜而一也。搆精者。精氣也。精氣有象。故化生。生則有醇有雜而不一也。化醇者。卽形而上者謂之道。化生者。卽形而下者謂之器。故下言物情相感。當法氫𠂤化醇。致一之道也。

易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。侯果曰。損六三爻辭也。象云。一人行。三則疑。是衆不如寡。三不及一。此明物情相感。當上法絪縕化醇。致一之道。則无患累者也。〔疏〕此損六三爻辭也。虞彼注云。泰乾三爻爲三人。震爲行。故三人行。損初之上。故則損一人。一人謂泰初之上。損剛益柔。故一人行。兌爲友。初之上。據坤應兌。則得其友。象曰一人行三則疑也。虞彼注云。坎爲疑。上益三成坎。故三則疑。是以衆不如寡。三不及一也。蓋化生有形有醇有雜。故物情相感。當

上法氤氲化醇致一之道天下之動貞夫一故无患累言少則得不至多則惑也

子曰君子安其身而後動虞翻曰謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動崔憬曰君子將動有所爲必自擣安危之理在于己身然後動也

〔疏〕虞注上言損此言益益與損反故謂反損成益初陽得正爲君子故君子謂益初也互坤爲安爲身體震爲後爲動故曰安其身而後動崔注震動也君子將動而有爲自擣安危之理必使安在于己然後動則動有益也

易其心而後語虞翻曰乾爲易益初體復心震爲後語崔憬曰君子恕己及物若于事心難不可出語必和易其心而後言

〔疏〕虞注益自否來否乾易知爲易益初至四體復復見天地之心故云體復心也震爲後爲語故易其心而後語崔注恕己及物謂推己及物也若于應事之際心有所難不可出語必和易其心而後言則言有益也

定其交而後求虞翻曰震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也崔憬曰元定其交知其才行若好施與吝然後可以事求之

〔疏〕虞注說卦曰震爲專故爲定又爲後震初剛始交柔故交謂剛柔始交艮兌同氣相求互艮爲求故定其交而後求也崔注先定其交知其人之才行或施與否然後可以事求之則求有益也

君子脩此三者故全也虞翻曰謂否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也

〔疏〕謂否上反初成益損上益下以下皆益彖傳文

危以動則民不與也虞翻曰謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也

〔疏〕否上九即乾上九也陽亢失位故高而无位與乾上同義孝經曰高而不危說文曰危在高而懼也上九高而无位故危否坤爲民天地不交爲閉无民故民不與也

懼以語則民不應也虞翻曰否上窮災故懼不下之初成益故民不應坤爲民震爲應也

〔疏〕乾上九文言曰亢龍有悔窮之災也否上同乾故懼上不之初則不能損上益下不能損上益下則不能民說无疆故民不應也否坤爲民蓋震巽同聲相應爲應不成震故不應也

无交而求則民不與也虞翻曰上來之初故交坤民否閉故不與震爲交

〔疏〕上之初爲交否上不之坤初四互艮求是无交而求也坤民否閉剛柔不交是坤民不與震爲交也

莫之與則傷之者至矣虞翻曰上不之初否消滅乾則體剝傷臣

弑君。子弑父。故傷之至矣。〔疏〕益自否來。上不之初。則否陰消滅。乾陽至五體剝。剝爛則體傷。上與三應。三在否爲坤臣弑君。三在遯爲艮子弑父。莫益之故莫之與。或擊之故傷之者至矣。

易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。侯果曰。益上九爻辭也。此明先安身易心。則羣善自應。若危動懼語。則物所不與。故凶也。〔疏〕此益上九爻辭也。言安身易心而定交在其中矣。故云羣善自應。言危動懼語而妄求在其中矣。故云物所不與。物不與故凶也。虞經注云。自非上无益初者。唯上當无應。故莫益之。上不益初。則以剝滅乾。艮爲手。故或擊之。上體巽爲進退。故勿恆。動成坎心。以陰乘陽。故立心勿恆凶矣。蓋益上九。卽否九五也。言當益初者。益道反泰。三陽以次下初。則泰成。故益上九象以否上爲說也。

子曰。乾坤其易之門邪。荀爽曰。陰陽相易。出于乾坤。故曰門。〔疏〕易有六十四卦三百八十四爻。陰陽皆出入于乾坤。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。故乾坤爲易之門。

乾陽物也。坤陰物也。荀爽曰。陽物天。陰物地也。〔疏〕乾爲天。故陽物爲天。坤爲地。故陰物爲地。謂純乾純坤時也。

陰陽合德而剛柔有體。虞翻曰。合德。謂天地雜。保太和。日月戰。乾剛以體天。坤柔以體地也。〔疏〕坤文言曰。夫玄黃者。天地之雜也。荀彼注云。坤位在亥。下有伏乾。陰陽相和。故言天地之雜是也。乾彖傳曰。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。陽變陰化。成既濟定。剛柔位當。陰陽合德。故各正性命。保合太和。此之陰陽合德。卽彼之保合太和也。納甲坎月離日。三十日會于壬。虞注師彖傳云。以離日坎月戰陰陽。是日月戰也。皆陰陽合德之事。說卦曰。乾爲天。坤爲地。雜卦曰。乾剛坤柔。陰陽同處。則合德。分之則乾以剛體天。坤以柔體地也。

以體天地之撰。九家易曰。撰。數也。萬物形體。皆受天地之數也。謂九天數。六地數也。剛柔得以爲體。〔疏〕夏官大司馬。羣吏撰車徒。鄭注。撰。譔曰。算。謂數擇之也。故云撰。數也。天地之數。卽大衍之數。陽數剛。陰數柔。萬物形體。莫不受天剛地柔之數以生。天數剛九是也。地數柔六是也。天剛地柔。物得之以爲體也。蓋大衍之數。取天地之數演之。爲五十。用四十九。以作易蓍。七卦八爻。以九六參天兩地而倚數。故曰以體天地之撰。

以通神明之德。九家易曰。隱藏謂之神。著見謂之明。陰陽交通。乃謂之德。〔疏〕神者隱藏。陰之德也。明者著見。陽之德也。陰陽相交。則神明之德通矣。聖

人探賾索隱幽贊於神明而生蓍故曰以通神明之德。其稱名也雜而不越。九家易曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越。〔疏〕下傳曰六爻相雜虞彼注云陰陽錯居曰雜故云陰陽雜也名謂六十四卦之名六十四卦陰陽雖錯各有次序如屯坎二之初蒙艮三之二此之卦之次序也如中孚爲十一月升爲十二月此卦氣之次序也如姤爲乾世復爲坤世此八宮之次序也如序卦所陳則上下二篇之次序也故云卦象各有次序不相踰越也。於稽其類。其衰世之意邪。虞翻曰稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤弒其君父故爲亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪。侯果曰於嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意耳言邪示疑不欲切指也。〔疏〕虞注堯典若稽古帝堯孔傳稽考也上云雜而不越是類也荀子曰以類行雜是類者雜之反也乾爲積德陽數起于一成于三故三稱盛德大過象傳本末弱也王彼注云初爲本而上爲末下傳曰其初難知其上易知本末也說文曰木下曰本从木一在其下木上曰末从木一在其上故上爲末而稱末世乾陽終于上九初陰動下入坤坤消至二成遯艮子弒父至三成否坤臣弒君故爲亂世陽出復初爲震乾入坤伏也爲消卦乾出坤動也爲息卦消息皆始于初意動于微故曰衰世之意邪謂庖犧作易處盛慮衰爲後世法易窮則變變則通通則久是衰世之意非取殷之末世周之盛德也。侯注於本作烏隸變作於烏有聲故云嗟又與于通經文於皆作于此獨作於知爲烏而訓嗟也易之有象皆稽考其事類而吉凶得失形焉淳古之世熙皞相忘後世聖人有憂患而後作易但以吉凶得失爲主故云衰世之意耳邪疑辭恐人以易作於衰世爲疑故言不欲切指也。夫易。章往而察來。而微顯闡幽。開而當名。虞翻曰神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而當名。〔疏〕神以知來乾也知以藏往坤也復初爲微至三成乾易本隱以之顯故微者顯之以乾照坤故謂從復至乾是察來也倉頡篇曰闡開也幽隱也幽者闡之反呂氏春秋曰隱則勝闡是也乾終上九動而入坤故闡者幽之幽謂坤也坤消乾自姤始故謂從姤之坤是章往也陽息出初謂乾元也乾元出于坤初坤其動也闢故爲開名卽前稱名謂六十四卦之名也乾動坤闢六十四卦由此生故當名也。辯物、正言、斷辭、則備矣。干寶

曰辯物。辯物類也。正言。言正義也。〔疏〕辯別也。乾陽物也。坤陰物也。各有其類。乾元出坤。陰陽以別。乾出坤初爲復。復小而辯于物。故曰辯物也。震爲言。陰出初爲正言。言必有義。故正義也。辭有吉凶。故斷辭爲斷吉凶。上傳曰。正斷辭。斷吉凶也。如此則備于經矣。

其稱名也小。虞翻曰。謂乾坤與六子。俱名八卦而小成。故小復小而辯于物者矣。〔疏〕乾坤爲易之門。而乾元尤尊。乃稱名。則與六子並列。爲八卦而小成。故曰小。陽出坤初爲復。復陽小而辯于物。陽物陰物。別自乾元。而六十四卦稱名由復始。故曰其稱名也小。

其取類也大。虞翻曰。謂乾陽也。爲天爲父。觸類而長之。故大也。〔疏〕陽稱大。故謂乾陽也。觸類而長之。成六十四卦。皆乾元所爲。爲天爲父。言其大生。故觸類而長之爲大。

其旨遠。其辭文。虞翻曰。遠謂乾。文謂坤也。〔疏〕左傳曰。天道遠。故遠謂乾。說卦曰。坤爲文。故文謂坤。蓋乾元知來故旨遠。坤知章往故辭文。非以說卦所屬爲取類也。

其言曲而中。其事肆而隱。虞翻曰。曲。詘。肆。直也。陽曲初震爲言。故其言曲而中。坤爲事。隱。未見。故肆而隱也。〔疏〕說文。詘。詰詘也。一曰屈。襞。又曰屈曲也。故云曲詘。樂記曰。肆直而慈愛。故云肆直也。陽曲于初爲震。震聲爲言。故稱言。月令。律中太蔟。鄭注。中猶應也。震巽同聲相應。詘于內而應于外。故曰其言曲而中也。坤發于事業爲事。巽初坤也。巽稱而隱。故隱。未見發于外而隱于內。故曰其事肆而隱也。稱名小。謂當名。取類大。謂辯物。旨遠辭文。謂斷辭。言曲事肆。謂正言。皆陽道開坤。出乾通神明之德也。

因貳以濟民行。以明失得之報。虞翻曰。二謂乾與坤也。坤爲民。乾爲行。行得則乾報以吉。行失則坤報以凶也。〔疏〕鄭氏云。貳當爲式。式爲古文二。一生二。故二謂乾與坤也。坤衆爲民。天行健。故爲行。失謂坤。得謂乾。乾陽吉。坤陰凶。故行得則乾報以吉。行失則坤報以凶也。

易之興也。其於中古乎。虞翻曰。興易者。謂庖犧也。文王書經繫庖犧于乾五。乾爲古。五在乾中。故興于中古。繫以黃帝堯舜爲後世聖人。庖犧爲中古。則庖犧以前爲上古。〔疏〕畫卦始于庖犧。故興易者謂庖犧也。乾五動成

離。庖犧木德王。帝出乎震。震東方木。木生火。故文王書經繫庖犧于乾五。乾爲天。故爲古。詳前上古。虞注。五居上乾之中。故與于中古。上傳以黃帝堯舜爲後世聖人。其爲下古可知矣。今以庖犧爲中古。則庖犧以前爲上古可知矣。

作易者其有憂患乎。虞翻曰。謂憂患百姓。未知興利遠害。不行禮義。茹毛飲血衣食不足。庖犧則天八卦。通爲六十四。以德化之。吉凶與民同患。故有憂患。〔疏〕憂患。謂憂患百姓也。不知取諸噬嗑取渙取隨。是未知興利也。不知取豫取睽。是未知遠害也。不知宮室棺槨書契。是不行禮義也。不知取離取益取小過乾坤。是茹毛飲血衣食不足也。庖犧則天。畫爲八卦。引伸觸類。爲六十四卦。通變宜民。以德化之。觀十二蓋取。皆吉凶與民同患之意。故曰作易者其有憂患乎。案漢書藝文志曰。易道深矣。人更三聖。世歷三古。孟康云。伏羲爲上古。文王爲中古。孔子爲下古。下傳云。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。明夷彖傳曰。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。傳謂作易者其有憂患乎。正謂文王庖犧之世。時樸風淳。安有憂患。馬氏荀氏鄭氏。皆以文王爲中古。與虞異。說義亦可從。

是故履、德之基也。虞翻曰。乾爲德。履與謙旁通。坤柔履剛。故德之基。坤爲基。侯果曰。履禮蹈禮不倦。德之基也。自下九卦。是復道之最。故特言矣。〔疏〕虞注。乾陽爲德。六十四卦皆乾元故言德。此九卦之德。皆指陽爻也。履與謙通。謙外坤柔。履外乾剛。以剛履柔。故曰德之基。坤土故爲基也。侯注。仲尼燕居。言而履之。禮也。故履禮謂蹈禮不倦也。成十三年左傳。禮人之幹也。敬身之基也。郤子無基。言郤錡不敬。故無基。明履爲德之基也。

謙、德之柄也。虞翻曰。坤爲柄。柄本也。凡言德。皆陽爻也。干寶曰。柄所以持物。謙所以持禮者也。〔疏〕虞注。坤爲柄。說卦文。萬物本乎地。故云柄本也。凡言德。皆陽爻。謂九三也。乾上九反三。陽德皆本乎此。故謙爲德之柄也。干注。祭統。尸酢夫人執柄。故柄所以持物。史記樂書。君子以謙退爲禮。故謙所以持禮者也。

復、德之本也。虞翻曰。復初乾之元。故德之本也。〔疏〕陽動于初爲復。故云復初乾之元也。其初難知。其上易知。本末也。是初爲本。故曰德之本也。

恆、德之固也。虞翻曰。立不易方。守德之堅固。〔疏〕恆自泰來。乾初之四。唯三爻得正不動。故立不易方。震世守爲守。故云守德貞固。足以幹事。故曰德之固也。

損、德之脩也。荀爽曰。徵忿窒慾。所以脩德。〔疏〕說文。損。減也。周禮天官。掌百官之誓戒。與其具

脩。鄭注。脩。掃除糞灑。是脩主于減損其惡。故云懲忿窒欲所以脩德。蓋忿欲皆足以累德。故君子法乎損。而懲忿窒欲。唯損之又損以至于无則德成矣。故曰德之脩也。

益、德之裕也。 荀爽曰。見善則遷。有過則改。德之優裕也。〔疏〕唐韻。益。饒也。說文。裕。衣物饒也。是裕主乎增益其德。故益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。周語曰。布施優裕。故云德之優裕。損象專言懲忿窒欲。益象先言遷善。後言改過。蓋遷善則過自改。孟子曰。好善優于天下。故曰德之裕也。

困、德之辯也。 鄭玄曰。辯。別也。遭困之時。君子固窮。小人窮則濫。德于是別也。〔疏〕說文。辯。判也。又曰。判。分也。又曰。別。分解也。辯。別也。言分別也。否上之二成困。困彖傳曰。困而不失其所亨。其唯君子乎。謂九二也。九二中正遭困之時。不失其所亨。君子固窮者也。若小人則窮斯濫矣。君子小人之德。于是乎別。故引論語文以證之。

井、德之地也。 姚信曰。井養而不窮。德居地也。〔疏〕井養而不窮。井彖傳文。下傳曰。井居其所而遷。韓云。所居不移而能遷其施。故井養而不窮也。養而不窮其德。可居之地也。井自泰來。泰初之五。居中得正。取法乎井而制爲田。勞民勸相。以陽助坤。坤爲地。故曰德之地也。

巽、德之制也。 虞翻曰。巽風爲號令。所以制下。故曰德之制也。孔穎達曰。此上九卦。各以德爲用也。〔疏〕虞注。巽風有聲。故爲號令。號令卽命令。上所以制下也。曲禮。士死制。鄭注。制謂君命。巽五中正。申命行事。故曰德之制也。孔注。以上九卦。皆取用於陽爻。乾陽爲德。故各以德爲用也。

履和而至。 虞翻曰。謙與履通。謙坤柔和。故履和而至。禮之用和爲貴者也。〔疏〕履旁通謙。謙坤爲柔。又爲和順。履剛而行。故至。至哉坤元。故履和而至也。禮之用和爲貴。論語文。

謙尊而光。 荀爽曰。自上下下。其道大光也。〔疏〕謙彖傳曰。天道下濟而光明。謙三自乾來。故荀彼注云。乾來之坤。故下濟。陰去爲離。陽來成坎。日月之象。故光明。蓋天在上故尊。下濟成坎離。日月象。故光明。益彖傳曰。自上下下。其道大光。義與此合。故備引以證之也。

復小而辯於物。 虞翻曰。陽始見。故小。乾陽物。坤陰物。以乾居坤。故稱別物。〔疏〕一陽始見於復初。故曰小。乾爲陽物。坤爲陰物。辯。別也。以陽居陰。故云別物。乾陽物。在初爲善。辯之早也。坤陰物。在初爲不善。由辯之不早。辯也。有不善未嘗不知。辯之早。故辯於物也。

恆雜而不厭。 荀爽曰。夫婦雖錯居。不厭之道也。〔疏〕震爲長男。巽爲長女。故稱夫婦。恆自泰來。泰初四易位而

成二長。虞下注云。陰陽錯居稱雜。是也。乾坤交故雜。終則有始。恆久而不已。故不厭之道也。

損先難而後易。 虞翻曰。損初之上失正。故先難。終反成益。得位於初。故後易。易其心而後語。〔疏〕損自泰來。泰初之上。以陽居陰爲失正。故曰先難。損極則終反於下以成益。益初得正。故後易。易其心而後語。上傳文。虞彼注云。乾爲易。益初體復心。震爲後語。蓋據益以釋彼。故引之以證後易也。

益長裕而不設。 虞翻曰。謂天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。故不設也。〔疏〕益者德之裕。益外體巽爲長。故曰長裕。說文。設。施陳也。自然饒裕。不待設施。彖傳曰。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。即不設之義也。

困窮而通。 虞翻曰。陽窮否上。變之坤二成坎。坎爲通。故困窮而通也。〔疏〕否二之上成困。否時陽窮於上。故變之坤二成坎。坎爲通。說卦文。經曰。困亨。亨通也。虞彼注云。否二之上。彖傳曰。困而不失其所亨。故困窮而通也。愚案。否窮於上而通於二爲困。猶泰居於初而遷於五爲井也。

井居其所而遷。 韓康伯曰。改邑不改井。井所居不移。而能遷其施也。〔疏〕泰初之五爲井。五折坤爲改邑。初舊井爲不改井。遷改也。舊井在初。不改爲所居不移。在初爲井泥不食。改之五爲寒泉之食。見能遷其施也。故居其所而遷也。

巽稱而隱。 崔憬曰。言巽申命行事。是稱揚也。陰助德化。是微隱也。自此以下。明九卦德之體者也。〔疏〕即王氏所謂稱揚命令。而百姓不知其由也。有此九卦德之體。然後有前九卦德之用。故云明九卦德之體也。愚案。稱从禾。說文。禾木也。木王而生。从木从丿。巽爲木。故言稱。說文。稱。銓也。春分而禾生。夏至暑景可度。禾有杪。秋分而杪定。巽在卦氣爲八月卦。秋分而杪定可稱度也。故巽言稱。虞注齊乎巽云。巽陽隱初。蓋乾伏巽初。龍德而隱。故爲隱也。又震隱巽初。其究爲躁卦。是也。震春分卦。禾始生於震。故稱而隱也。

履以和行。 虞翻曰。禮之用和爲貴。論語文。履者禮也。禮勝則離。故貴和爲貴。謙震爲行。故以和行也。〔疏〕禮之用和爲貴。論語文。履者禮也。禮勝則離。故貴於和。履與謙通。謙坤爲和。震爲行。故以和行也。

謙以制禮。 虞翻曰。陰稱禮。謙三以一陽制五陰。萬民服。故以制禮也。〔疏〕坤陰稱禮。樂記曰。大禮必簡。又曰。禮以地制。故陰稱禮也。虞書曰。脩五禮。謙有五陰爲五禮。三以一陽制五陰。即制五禮也。坤爲萬民。故三象曰。萬民服也。以陽制陰。故以制禮也。

復以自知。 虞翻曰。有不善未嘗不知。故自知也。〔疏〕復初有不善未嘗不知。故

言知。蓋乾以知來。坤爲自以乾通坤。故自知也。

恆以一德。 虞翻曰。恆德之固。立不易方。從一而終。故一德者也。〔疏〕從一故固。從一故不易。從一而終。故曰一德。愚案。恆自泰來。泰乾爲德。五爲卦主。五爻辭曰恆其德。象曰從一而終。虞彼注云。一謂初。終變成益。以巽應初震。故從而終。恆德從一。故曰恆以一德。

損以遠害。 虞翻曰。坤爲害。泰以初止坤上。故遠害。乾爲遠。〔疏〕損自泰來。泰坤陰爲害。泰初之坤上成艮。艮爲止。故云以初止坤上。以乾止坤。乾爲遠。故遠害也。

益以興利。 荀爽曰。天施地生。其益无方。故興利也。〔疏〕益自否來。乾下之坤爲天施。之坤成震爲地生。日進无疆。故其益无方。愚案。釋言興起也。內體震起也。故曰興外體巽爲近利市三倍。故以興利。

困以寡怨。 虞翻曰。坤爲怨。否弒父與君。乾來上折坤二。故寡怨。坎水性通。故不怨也。〔疏〕坤陰爲怨。困自否來。否三弒父與君。否乾下折坤二。則不弒逆。怨黷不作。故寡怨。二體坎。坎水性通。困窮而通。故不怨也。愚案。困彖傳曰。險以說。五象曰。乃徐有說。二坎爲險。不正。故困二變應五。五兌爲說。說則不怨。故困以寡怨。

井以辨義。 虞翻曰。坤爲義。以乾別坤。故辨義也。〔疏〕坤爲義門。故爲義。泰初之五成井。以乾初別坤五。故曰辨義也。

巽以行權。 九家易曰。巽象號令。又爲近利。人君政教。進退擇利而爲權也。春秋傳曰。權者反於經。然後有善者也。此所以說九卦者。聖人履憂濟民之所急行也。故先陳其德。中言其性。後敘其用。以詳之也。西伯勞謙。殷紂驕暴。臣子之禮有常。故創易道以輔濟君父者也。然其意義廣遠幽微。孔子指撮解此九卦之德。合三復之道。明西伯之于紂。不失上下。〔疏〕巽風有聲。故象號令。近利市三倍。故又爲近利。人君德教。卽象號令者也。巽爲進退。故言進退擇利而爲權也。權者反於經。然後有善者也。桓十一年公羊傳。文王注。權反經而合道。蓋巽陽隱初。震巽特變。巽其究成震。以消爲息。故曰巽以行權。此以下釋所以說九卦之義也。始於履以和行。終於巽以行權。上云作易者其有憂患乎。又曰。因貳以濟民行。故云聖人履憂濟民之所急行也。先言九卦。陳其德也。中言九卦。言其性也。後言九卦。敘其用也。次言謙爲德柄。驕與謙反。故言西伯勞謙。以事殷紂驕暴之主。尋九卦所自來。皆不外乾坤。乾爲君爲父。則坤有臣道子道。謙以制禮。故言臣子之禮有常。創易道以輔濟君父者也。敘其用故廣遠。陳其德言其性故幽微。孔子指撮九卦解之。始陳德中言性。終敘用合三復之道。首言上天下澤爲履。故明西伯之于紂。不失上下之常也。愚案。玉篇。權

稱錘也。前言巽稱而隱。此云巽以行權。皆取於巽木爲禾。禾杪起分之義。說文稱字云。律數十二杪當一分。十分爲寸。其重以十二粟爲一分。十二分爲銖。故諸程品皆从禾。是稱之有權。皆取於巽木爲禾之義。又巽爲進退。孟子曰權然後知輕重。蓋一進一退。則輕重可知。反震爲行。故曰巽以行權。

易之爲書也不可遠。侯果曰。居則觀象。動則玩占。故不可遠也。〔疏〕書謂文王所書六爻之辭。遠馬王肅韓袁萬反。謂遠之也。如論語敬鬼神而遠之之遠也。君子居則觀其象而翫其辭。動則觀其變而翫其占。故不可遠也。

爲道也屢遷。虞翻曰。遷徙也。日月周流。上下無常。故屢遷也。〔疏〕遷徙。釋詁文。日月謂坎離。爲乾坤二用。日月周流六位。如出震見兌。盈乾退巽。消艮滅坤之類。故屢遷也。

變動不居。周流六虛。虞翻曰。變易。動行。六虛。六位也。日月周流。終則復始。故周流六虛。謂甲子之旬辰巳虛。坎戊爲月。離己爲日。入在中宮。其處空虛。故稱六虛。五甲如次者也。〔疏〕夏官司爟。四時變國火。鄭注。變猶易也。震動也。震爲足。爲行。故云動行。六虛。謂六爻之位也。參同契曰。日合五行精。月受六律紀。五六三十度。度竟復更始。故云日月周流。終則復始。六位謂之六虛者。六甲孤虛法也。天有六甲。地有五子。日辰不全。故有孤虛。裴駰云。甲子旬中无戌亥。戌亥爲孤。辰巳爲虛。坎納戊。離納己。參同契曰。天地設位而易行。乎其中矣。易謂坎離。坎離者乾坤二用。二用无爻位。周流行六虛。往來既不定。上下亦无常。幽潛淪匿。變化於中。包囊萬物。爲道紀綱。以无制有。器用者空。故推消息。坎離滅亡。又云。坎戊月精。離己日光。日月爲易。剛柔相當。土王四季。羅絡始終。青赤黑白。各居一方。皆稟中宮戊己之功。故云入在中宮。其處空虛。故稱六虛也。五甲如次者。謂甲戌旬中无申酉。申酉爲孤。寅卯爲虛。甲申旬中无午未。午未爲孤。子丑爲虛。甲午旬中无辰巳。辰巳爲孤。戌亥爲虛。甲辰旬中无寅卯。寅卯爲孤。申酉爲虛。甲寅旬中无子丑。子丑爲孤。午未爲虛。故云五甲如次者也。

上下无常。剛柔相易。虞翻曰。剛柔者。晝夜之象也。在天稱上。入地爲下。故上下无常也。〔疏〕日月出入。以成晝夜。故曰剛柔者晝夜之象也。在天稱上。在地稱下。指日月也。謂易爻相易位。法日月之晝夜。乾三畫法天。坤三畫法地。六爻之變。剛動柔應。柔動剛應。

常二五初四三上上下相易。如日月之晝夜互在天。故曰上下无常剛柔相易也。

不可爲典要。唯變所適。 虞翻曰。典要道也。上下无常。故不可爲典要。適乾爲晝。適坤爲夜。侯果曰。謂六爻剛柔相易。遠近恆唯變所適。非有典要。

〔疏〕虞注。釋言。典經也。舜典。愼徽五典。孔傳。五典五常之教。卽下傳旣有典常是也。孝經曰。先王有至德要道。故云典要道也。六爻之變。上下无常。故不可以常道拘也。鄭注大學云。之適也。是適謂之卦也。如乾五變之大有。故云唯變所適。剛柔者晝夜之道。故云適乾爲晝。適坤爲夜。柔變剛。適乾也。剛變柔。適坤也。侯注。下傳云。遠近相取。崔彼注云。遠謂應與不應。近謂比與不比。或取遠應而舍近比。或取近比而舍遠應。故謂六爻之動剛柔相易。或遠應。或近比。唯變爻所適。不可執以常法也。

其出入以度。外內使知懼。 虞翻曰。出乾爲外。入坤爲內。日行一度。故出入以度。出陽知生。入陰懼死。使知懼也。韓康伯曰。明出入之度。使物知外內之戒也。出入猶行藏。外內猶隱顯。遯以遠時爲吉。豐以幽隱致凶。漸以高顯爲美。明夷以處昧利貞。此外內之戒也。

〔疏〕虞注。月三日出震爲出乾。十六日退巽爲入坤。出震明在外。是出乾爲外也。入巽明在內。是入坤爲內也。六十卦三百六十爻。爻當一日。法日月之行度。故出入以度。爻變雖无典要。常依日月消息。出入陰陽。而死生分焉。出陽謂出震。出震爲生明。故出陽知生明。入陰爲入巽。至坤爲死魄。故入陰懼死。出外知生。入內懼死。庶知進退存亡而不失其正也。韓注。此以行藏隱顯。明出入外內之義。言行藏各有常度。不可不明其度而知外內之戒也。如遯時與時行也。則當入在內。故以遠時爲吉。如豐時。宜照天下也。則當出在外。故以幽隱致凶。如漸時。往有功也。則當出在外。故以高顯爲美。如明夷時。晦其明也。則當入在內。故以處昧利貞。是出入有度而或外或內。當使知而懼之。乃不失其常也。

又明於憂患與故。 虞翻曰。神以知來。故明憂患。知以藏往。故知事。故作易者其有憂患乎。

〔疏〕神以知來。乾也。憂患未來者也。乾神故明憂患。知以藏往。坤也。事故已往者也。坤知故明事。故作易者有憂患。故又明于憂患與故。

无有師保。如臨父母。 虞翻曰。臨見也。言陰陽施行以生萬物。无有師保。生成之者。萬物出生。皆如父母。孔子曰。父母之道天地。乾爲父。坤爲母。干寶曰。言易道以戒懼爲本。所謂懼以終始。歸无咎也。外爲丈夫之從王事。則夕惕若厲。內爲婦人之居室。則无攸遂也。雖无師保切磋之訓。其心敬戒。常如父母之臨已者也。

〔疏〕虞注。釋

詁。臨、視也。說文。見。視也。故云。臨見也。易道變化。則陰陽施行以生萬物。盡有乾坤之德。師保亦乾坤也。乾嚴爲師。坤安爲保。謂六十四卦。凡乾坤之生成萬物資之。皆如乾父坤母。孔子曰。父母之道天地。卽泰誓所謂惟天地萬物父母是也。乾爲父。坤爲母。故曰如臨父母。干注。中庸曰。戒愼乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。乾初憂違。坤初早辨。故言易道以戒懼爲本。下傳云。懼以終始。其要无咎。虞彼注云。乾道終日乾乾。故无咎。所謂懼以終始。歸无咎也。在外則爲丈夫之從王事。如乾之九三夕惕若厲是也。在內爲婦人之居室。如家人之六二无攸遂是也。雖无師保之訓。而心常戒懼。如父母之臨已。所以終无咎也。

初帥其辭而揆其方。 虞翻曰。初。始。下也。帥。正也。謂脩辭立誠。方。謂坤也。以乾通坤。故初帥其辭而揆其方。侯果曰。率脩方道也。言脩易初首之辭。而度其終末之道。盡有典常。非虛設也。

〔疏〕虞注。陽始於初九。故云初始。易氣自下生。初陽在下。故云下也。論語曰。子帥以正。故云帥正也。帥其辭。謂修辭立誠也。坤六二曰直方大。故方謂坤也。以乾通坤。初變爲震。震爲辭。乾元正於復初。是初帥其辭也。揆。度也。復體本坤。乾元正之。故揆其方也。侯注。乾曰。脩辭立其誠。故訓帥爲脩。鄭注周禮。帥。循也。脩循隸相近。疑脩當作循也。方道也。從馬訓也。言帥循其初首之辭。而揆度其終末之道。則知易盡有典常。辭非虛設也。

既有典常。苟非其人。道不虛行。 虞翻曰。其出入以度。故有典常。苟。誠也。其人謂乾爲賢人。神而明之存乎其人。不言而信。謂之德行。故不虛行也。崔憬曰。言易道深遠。若非聖人則不能明其道。故知易道不虛而自行。必文王然後能弘也。

〔疏〕虞注。乾元正初。通坤爲復。則陰陽消息。出入各以常度。既盡也。故盡有典常也。郭璞三倉解詁曰。苟。誠也。其人謂乾爲賢人者。乾初爲賢人也。乾爲神爲大明。故神而明之存乎其人。乾爲德爲行。震爲言行。陽潛不動。故不言而信存乎德行。中庸曰。待其人而後行。故不虛行也。崔注。易道深遠。非聖人不能明。卽非聖人不能行。論語曰。人能弘道。非道弘人。故必文王然後能弘也。

易之爲書也。 干寶曰。重發易者。別殊旨也。

〔疏〕重發易之爲書。與前殊旨也。此下皆言六爻之辭。

原始要終。以爲質也。 虞翻曰。質。本也。以乾原始。以坤要終。謂原始及終以知死生之說。崔憬曰。質。體也。言易之書。原窮其事之初。若初九潛龍勿用。是原始也。又要會其事之末。若上九亢龍有悔。是要終也。易原始潛龍之勿用。要終亢龍之有悔。復相明以爲體也。諸卦亦然。若大畜而後通之類是

也。

〔疏〕虞注。樂記。禮之質也。鄭注。質猶本也。乾元萬物資始。故以乾原始。坤用六以大終。故以坤要終。乾爲生。坤爲死。故原始及終。以知死生之說。引上傳文以證其義也。爲質也者。謂出入知懼也。崔注。孔疏義與此同。正義云。質體也。言易之爲書。原窮其事之初始。乾初九潛龍勿用。是原始也。又要會其事之末終。若上九亢龍有悔。是要終也。言易以原始要終以爲體質也。此潛龍亢龍。是一卦之始終也。諸卦亦然。若大畜初畜而后通。皆是也。亦有一爻之中。原始要終也。故坤卦之初六履霜堅冰至。履霜是原始也。堅冰至是要終也。愚案。帝出乎震。原始也。成言乎艮。要終也。詩毛傳云。質成也。謂艮成終而成始也。故曰原始要終以爲質也。

六爻相雜。唯其時物也。虞翻曰。陰陽錯居稱雜。時陽則陽。時陰則陰。故唯其時物。乾陽物。坤陰物。干寶曰。一卦六爻。則皆雜有八卦之氣。若初九爲震爻。九二爲坎爻也。或若見辰戌言艮。巳亥言兌也。或若以甲壬名乾。以乙癸名坤也。或若以午位名離。以子位名坎。或若德來爲好物。刑來爲惡物。王相爲興。休廢爲衰。

〔疏〕虞注。六爻有陰有陽。故云陰陽錯居稱雜。剛柔者。晝夜之象也。故時陽則陽。時陰則陰。乾陽物也。坤陰物也。陰陽錯雜。有時有物。故曰唯其時物也。干注。一卦六爻。而八卦之氣相雜。若乾初九之坤爲震爻。九二之坤爲坎爻之類也。或若艮宮內丙辰。外丙戌。故見辰戌。言艮兌宮內丁巳。外丁亥。故巳亥言兌也。或若乾納甲壬。故以甲壬名乾。坤納乙癸。故以乙癸名坤也。或若離南方之卦。午位南。故以午位名離。坎正北方之卦。子位北。故以子位名坎。或若受生爲德。爲好。故德來爲好物。克害爲刑。爲惡。故刑來爲惡物。八卦分屬五行。有興有衰。故王相爲興。休廢爲衰。

其初難知。其上易知。本末也。侯果曰。本末。初上也。初則事微故難知。上則事彰故易知。

〔疏〕大過彖傳曰。本末弱也。向秀彼注云。由於初上兩爻陰也。故本末謂初上也。幾者動之微。幾謂初。初則事微故難知。爻象動於內。吉凶見於外。外謂上。上則事彰。故易知也。

初辭擬之。卒成之終。干寶曰。初擬議之故難知。卒終成之故易知。本末勢然也。侯果曰。失在初微。猶可擬議而之福。過在卒成。事之終極。非擬議所及。故曰卒成之終。假如乾之九三。噬嗑初九。猶可擬議而之善。至上九則凶災不移。是事之卒成之終極凶不變也。

〔疏〕干注。初辭擬議未定故難知。上爲卦終事皆成著。故易知。承上本末言之。其勢然也。侯注。失在初微。猶可擬議。變而之福。如不遠復无祇悔是也。若過在卒成。事已終極。則非擬議所及。所

謂成事不說。故曰卒成之終。如下所引乾與噬嗑是也。乾之九三。噬嗑初九。皆言无咎。无咎者善補過者也。故猶可擬議而之善。乾至上九則亢龍有悔。窮之災也。噬嗑至上九。則何校滅耳凶。故曰凶災不移。是事之卒成之終極凶不變也。　愚案。上傳曰。擬之而後言。虞彼注云。以陽擬坤而成震。震爲言。故擬之而後言。蓋震陽動於初。擬之後言。故曰初辭擬之。說卦曰。艮東北之卦也。萬物之所成終而成始也。故曰成言乎艮。虞彼注云。萬物成始乾甲。成終坤癸。艮東北。是甲癸之閒。故萬物之所成終而成始也。蓋艮陽終於上。萬物成終。故曰卒成之終。卽前原始要終以爲質也。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。虞翻曰。撰德謂乾。辨別也。是謂陽。非謂陰也。中正。乾六爻。二四上非正。坤六爻。初三五非正。故雜物因而重之。爻在其中。故非其中則爻辭不備。道有變動。故曰爻也。　崔憬曰。上既具論初上二爻。次又以明其四爻也。言中四爻雜合所主之事。撰集所陳之德。能辨其是非。備在卦中四爻也。

〔疏〕　虞注。撰德謂乾者。撰。數也。乾爲德。數乾之德也。辨。分別也。陽善陰惡。故是謂陽非謂陰也。六爻不皆正。故中謂正也。乾六爻二四上失位。坤六爻初三五失位。皆不正。乾鑿度曰。陰陽失位爲不正。是也。陰陽錯居。故曰雜物也。因而重之爲六十四卦。爻貴得中。故位非其中。則爻辭不備。謂有凶悔吝也。道有變動。故曰爻。下傳文。爻不中則有變動。謂六爻時物也。　崔注。此備論六爻相雜。惟其時物之義。上言本末。止論初上二爻。此明中四爻。所以備六爻也。蓋中四爻雜合所主之事物。撰集所陳之德行。合初上二爻以辨其是非。故非卦中四爻不備。若互卦約象是也。以互卦說易。始於左氏。其義最古。後儒欲矯而廢之。遂並經文之言互象者亦疑之。此傳明云非其中爻不備。孔子之言。確有明徵。後儒之疑。不獨背左氏。且畔孔子矣。不亦過乎。

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。虞翻曰。謂知存知亡要終者也。居乾吉則存。居坤凶則亡。故曰居可知矣。　崔憬曰。噫。歎聲也。言中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事。居然可知矣。孔疏扶王弼義。以此中爻爲二五之爻。居中无偏。能統一卦之義事。必不然矣。何則。上文云六爻相雜。唯其時物。言雖錯雜。而各獨會於時。獨主於物。豈可以二五之爻。而兼其雜物撰德是非存亡吉凶之事乎。且二五之撰德與是要存與吉則可矣。若主物與非。要亡與凶。則非其所象。故知其不可也。且上論初上二爻。則此中總言四爻矣。下論二四三五。則是重述其功位者也。

〔疏〕　虞注。謂知存知亡爲要終者。原始要終。則知存亡也。乾爲吉。陽爲存。故居乾吉則存。坤

爲凶。陰爲亡。故居坤凶則亡。謂要卦之終以知存亡。視爻所居以知吉凶也。崔注。周頌。噫嘻成王。毛傳。噫。歎也。故云歎聲。中四爻得位與否。亦能要定存亡吉凶之事。故居然可知也。孔扶王義。以二居下中。五居上中。故云居中无偏。能統一卦之義。然上文云六爻相雜。唯其時物。則不能一爻獨會於時。獨主於物。豈可以二五兩爻。兼雜物撰德是非存亡吉凶之事乎。且二五得中得正。撰德與是要存與吉義猶可矣。卽不得正而猶得乎中。又何至有主物與非要亡與凶乎。故非其所象而知其不可也。且上論初上二爻。此論中四爻。下論二與四三與五。則是承中爻之義而重述其功位。以此證之。則中爻爲中四爻。益无疑矣。愚案。上傳曰。君子所居而安者。易之象也。又曰。居則觀其象而翫其辭。蓋吉凶存亡。存乎其辭。居而不動則翫辭。故居可知矣。下言觀辭。卽觀象翫辭之事也。

智者觀其彖辭。則思過半矣。韓康伯曰。夫彖舉立象之統。論中爻之義。約以存博。簡以兼衆。雜物撰德而一以貫之者也。形之所宗者道。衆之所歸者一。其事彌繁。則愈滯乎有。其理彌約。則轉近乎道。彖之爲義。存乎一也。一之爲用。同乎道矣。形而上者。可以觀道。過半之益。不亦宜乎。〔疏〕王韓之義。蓋以中爻爲二五得中。謂一爻可貫六爻。故云一以貫之也。意求玄渺。辭愈支離。雖經孔疏詳釋。然於觀彖過半之義。究屬難通。今不取也。上傳曰。彖者言乎象者也。又曰。君子居則觀其象而翫其辭。下傳曰。彖者材也。虞彼注云。彖說三才。則三分天象以爲三才。蓋彖辭總論一卦六爻之義。未動爲居。故居則觀其全象而翫其彖辭。卽其彖辭。可得全卦之義。如屯以初爲侯。蒙以二爲師。師以二爲丈人。比以五爲君。六爻之辭。皆因此而推廣之。故觀其彖辭則思過半矣。

二與四同功。韓康伯曰。同陰功也。崔憬曰。此重釋中四爻功位所宜也。二主士大夫位。佐于一國。四主三孤三公牧伯之位。佐于天子。皆同有助理之功也。〔疏〕韓注。二與四皆陰。故云同陰功也。五陽也。二應五。四承五。同有助陽之功。故曰同功。崔注。此承前非其中爻不備。故云重釋中四爻功位所宜也。爻位二爲大夫位。三爲諸侯位。二所以助三。舉大夫而兼士。以助國君。于三四爲諸公位。五爲天子位。四所以助五。舉三公而兼及三孤牧伯。以佐天子。于五同有助理之功。故曰同功。

而異位。韓康伯曰。有外內也。崔憬曰。二士大夫位卑。四孤公牧伯位尊。故有異也。〔疏〕韓注。二在內體。四在外體。故云有外內也。崔注。士大夫位卑。孤公牧伯位尊。故云異位也。愚案。二至四爲互象。故曰同功。不同內卦。故曰異位也。

其善

不同。二多譽。四多懼。近也。韓康伯曰。二處中和。故多譽也。四近于君。故多懼也。〔疏〕二處中和之位。上應乎五。故爻辭多譽。四近天子之位。又不得中。上逼于五。故爻辭多懼。柔之爲道。不利遠者。崔憬曰。此言二四皆陰位。陰之爲道。近比承陽。故不利遠矣。〔疏〕意以二四皆陰。比陽爲利。故不利遠者。愚案。二本陰位。在內爲近。四在外體則遠矣。四多懼。故不利遠者。其要无咎。其用柔中也。崔憬曰。言二是陰遠陽。雖則不利其要。或有无咎者。以二柔居中。異于四也。〔疏〕意謂二雖遠陽。亦无不利。以柔中異四也。愚案。此承二多譽言也。二要无咎者。以六居二。得中得位。故曰其用柔中。若九在二而亦无咎者。以變陰得正而善用柔中也。三與五同功而異位。韓康伯曰。有貴賤也。崔憬曰。三諸侯之位。五天子之位。同有理人之功。而君臣之位異者也。〔疏〕韓注。三賤五貴。故有貴賤也。崔注。爻位三爲諸侯。五爲天子。同有理人之功。故同功。五天子爲君。三諸侯爲臣。君臣之位異。故曰異位。愚案。三至五爲約象。故曰同功。不同外卦。故曰異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。崔憬曰。三處下卦之極。居上卦之下。爲一國之君。有威權之重。而上承天子。若无含章之美。則必致凶。五既居中不偏。貴乘天位。以道濟物。廣被寰中。故多功也。〔疏〕此言三爲諸侯居臣位。以治乎國。上制天子之命。故多凶。五爲天子。居天位以治天下。下得諸侯之助。故多功。愚案。三失中。故爻辭多凶。五得中。故爻辭多功。列貴賤者存乎位。五爲君位。三爲臣位。故曰貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。侯果曰。三五陽位。陰柔處之。則多凶危。剛正居之。則勝其任。言邪者。不定之辭也。或有柔居而吉者。居其時也。剛居而凶者。失其應也。〔疏〕三五陽位。以陰柔處之爲失正。故多凶危。以陽剛居之爲得正。故勝其任。復言邪以示不定之辭者。或有柔居之而亦吉者。時當柔也。否則善變得正也。或有剛居之而亦凶者。失正應也。否則私其所應。如乾鑿度所云。其應實而有之。皆失義是也。易之爲書。廣大悉備。荀爽曰。以陰易陽謂之廣。以陽易陰謂之大。易交易也。坤廣生。故以陰易陽謂之廣。乾大生。故以陽易陰謂之大。易與天地準。上傳易與天地準。固悉備也。〔疏〕文虞彼注云。準同也。上傳又曰。夫易廣矣大矣。以言乎天地之間。則備矣。故悉備也。有天道焉。有

人道焉。有地道焉。崔憬曰。言易之爲書。明三才。廣无不被。大无不包。悉備有萬物之象者也。〔疏〕說卦曰。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。故言易之爲書。明三才也。廣故无不被。大故无不包。悉備故有萬物之象也。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。崔憬曰。言重卦六爻。亦兼天地人道。兩爻爲一才。六爻爲三才。則是兼三才而兩之。故六。六者卽三才之道也。〔疏〕三畫備三才之道。重卦六爻。亦兼天地人之道。初二爲地道。三四爲人道。五上爲天道。故云兩爻爲一才。六爻爲三才。說卦曰。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。虞彼注云。謂參天兩地。乾坤各三。而成六畫之卦數也。蓋庖犧分天象爲三才。以地兩之。所謂因而重之。爻在其中。六爻之動。還依三才。故六者非他。卽三才之道也。道有變動。故曰爻。陸績曰。天道有晝夜日月之變。地道有剛柔燥溼之變。人道有行止動靜吉凶善惡之變。聖人設爻以效三者之變動。故謂之爻者也。〔疏〕道卽三才之道。故歷言天地人之變以明之。上傳曰。爻也者。效天下之動者也。虞彼注云。動。變也。故云聖人設爻以效三者之變動。兩三才爲六畫。則發揮於剛柔而生爻。故謂之爻也。爻有等。故曰物。干寶曰。等。羣也。爻中之義。羣物交集。五星四氣。六親九族。福德刑殺。衆形萬類。皆來發於爻。故總謂之物也。〔疏〕曲禮曰。見同等不起。故謂等爲羣也。言乎天地之間則備。故爻中之義。羣物交集。五星謂金木水火土。天之經星也。四氣。亥卯未木也。寅午戌火也。巳酉丑金也。申子辰水也。土兼其中。故四象頤中有物曰噬嗑。是其義也。六親九族。卽火珠林法也。京房積算法。天地爲義。爻。陸績謂卽父母也。同氣爲專。爻。卽兄弟也。福德爲寶。爻。卽子孫也。以及官爲夫。卽鬼爲繫。爻。財爲妻。卽財爲制。爻。福卽德也。刑卽殺也。地成形。故曰衆形。方以類聚。故曰萬類。其象皆來發於爻。故總謂之物也。頤中有物曰噬嗑。噬嗑彖傳文。引之以明爻亦名物之義。案王氏注。等類也。乾陽物也。坤陰物也。爻有陰陽之類。而後有剛柔之用。故曰爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。虞翻曰。乾陽物。坤陰物。純乾純坤之時。未有文章。陽物入坤。陰物入乾。更相雜成六十四卦。乃有文章。鄭語曰。物一無文。是也。乾坤交通。故陽物入坤。陰物入乾。故曰文。〔疏〕乾陽物。坤陰物。上傳文。純乾純坤。陰陽未變。其時未有文章。鄭語曰。物一無文。是也。乾坤交通。故陽物入坤。陰物入乾。而成六子。八卦更相錯雜。成六十四卦。剛文柔。柔文剛。而文章成焉。說文曰。文錯畫也。蓋卽物相雜故曰文之義也。文

不當。故吉凶生焉。干寶曰。其辭爲文也。動作云爲。必考其事。令與爻義相稱也。事不稱義。雖有吉凶。則非今日之吉凶也。故元亨利貞而穆姜以死。黃裳元吉。南蒯以敗。是所謂文不當也。故於經則有君子吉小人否。於占則王相之氣。君子以遷官。小人以遇罪也。〔疏〕襄二十五年左傳。非文辭不爲功。故云其辭爲文也。凡動作云爲。必事與義稱。吉凶乃協。若事不稱義。其吉凶不足憑也。襄九年傳。穆姜薨於東宮。始往而筮之。遇艮之八。史曰。是謂艮之隨。隨其出也。姜曰。亡。是於周易曰隨元亨利貞无咎。有四德者。隨而无咎。我皆無之。豈隨也哉。必死於此。弗得出矣。故云元亨利貞而穆姜以死。昭十二年傳。南蒯之將叛也。枚筮之。遇坤之比。曰。黃裳元吉。以爲大吉也。惠伯曰。吾嘗學此矣。忠信之事則可。不然必敗。故云黃裳元吉南蒯以敗。二者皆所謂文不當也。君子吉小人否。遯九四爻辭。言君子遇之則吉。小人則否也。於占則王相之氣。此火珠林法。言五行四氣之王。君子占之則遷官。小人占之則遇罪也。皆引之以明事必稱義之義。案義不當。謂陰陽不當位。當則生吉。不當則生凶。故吉凶生焉。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。虞翻曰。謂文王書易六爻之辭也。末世乾上。盛德乾三也。文王三分天下而有其二。以服事殷。周德其可謂至德也。故周之盛德。紂窮否上。知存而不知亡。知得而不知喪。終以焚死。故殷之末世也。而馬荀鄭君從俗。以文王爲中古。失之遠矣。〔疏〕六十四卦畫於庖犧。至文王始書易六爻之辭。以明吉凶悔吝。末世謂乾上。亢龍有悔。紂是也。盛德謂乾三。君子終日乾乾。文王是也。庖犧位乾五。文王位乾三也。三分至至德矣。論語文。至德即盛德。故曰周之盛德。否上即乾上。故云紂窮否上。知存而不知亡。知得而不知喪。乾上九文言文。史記周本紀。武王使師尚父致師。以大卒馳紂師。紂兵皆奔畔紂。紂走反入登鹿臺。蒙衣其珠玉。自燔於火。故云終以焚死。當殷之末世。正周之盛德。是當文王與紂之事也。馬融荀爽鄭玄從三古之說。謂文王爲中古。虞氏不取。故云失之遠矣。

是故其辭危。虞翻曰。危謂乾三。夕惕若厲。故辭危也。〔疏〕此承上周之盛德。文王位乾三。故危謂乾三也。乾三爻辭曰。夕惕若厲。文言曰。乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。文王處惕厲之時。故辭危也。

危者使平。陸績曰。文王在紂世。有危亡之患。故於易辭多趨危亡。本自免濟。建成王業。故易爻辭。危者使平。以象其事。否卦九五。其亡其亡。繫于包桑之屬是也。〔疏〕危則能平。文王之事

也。文在紂世。囚於羑里。蒙難艱貞。嘗有危亡之患。故於易辭多以危亡爲戒。文王之意。本自免濟以建成王業。故於爻辭皆危者使平。以象其事。否九五曰。其亡其亡。繫于包桑。荀彼注云。陰欲消陽。由四及五。故曰其亡其亡。桑者上玄下黃。以象乾坤。乾職在上。坤體在下。雖欲消乾。繫其本體。不能亡也。此卽危者使平之意。舉否五以例其餘。如乾三爻言曰。終日乾乾。與時偕行。皆是也。

易者使傾。 陸績曰。易平易也。紂安其位。自謂平易而反傾覆。故易爻辭。易者使傾以象其事。明夷上六。初登于天。後入于地之屬是也。〔疏〕釋詁。平。均。夷。弟。易也。莊子刻意篇。聖人休休焉則平易矣。故云易平易也。易則必傾。紂之事也。紂安其位。乃曰吾有民有命。卒至商罪貫盈。天命誅之。是自謂平易而反傾覆。故于爻辭。必易者使傾以象其事。明夷上六曰。初登于天。後入于地。明夷自晉來。虞彼注云。晉時在上。麗乾。故登于天。照四國。今反在下。故後入于地。失其則。侯注云。況紂之時也。此卽易者使傾之意。舉明夷以概其餘也。如乾上九亢龍有悔。盈不可久也。皆是也。案泰九三曰。无平不陂。虞彼注。陂傾謂否上也。平謂三天地分。故平。天成地平。謂危者使平。易者使傾。

其道甚大。百物不廢。 虞翻曰。大謂乾道。乾三爻三十六物。故有百物。略其奇八。與大衍之五十同義。〔疏〕乾彖曰。大哉乾元。又曰。乾道變化。故大謂乾道。乾陽爻九四之爲三十六。三爻積爲一百八。略其奇數八。一爻當一物。故稱百物。與天地之數五十有五大衍略其奇五爲五十。其義同也。愚案。乾之一陽。始出于震。震初以恐懼致福。有危象焉。陽息至三。內乾已成。厲而得正。故雖危无咎。乾三卽泰三也。三言往復平陂。而易之大道備矣。陂往卽危傾也。平復卽平易也。无往不復。卽危者使平也。无平不陂。卽易者使傾也。蓋易窮則變。變則通。通則久。故曰其道甚大。百物不廢也。

懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。 虞翻曰。乾稱易道。終日乾乾。故无咎。危者使平。易者使傾。惡盈福謙。故易之道者也。〔疏〕易者乾元。易道卽乾道。故乾稱易道。乾九三君子終日乾乾。夕惕若厲无咎。三居內卦之終。接外卦之始。而能惕厲。故曰懼以終始。雖危无咎。故曰其要无咎。蓋懼以終始。三百八十四爻皆然。而其要歸于无咎。无咎者善補過者也。天道福謙。故危者使平。地道變盈。人道惡盈。故易者使傾。謙自乾來。上九降三。乾爲易道。故云易之道也。

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。虞翻曰。險謂坎也。謂乾二五之坤。成坎離。日月麗天。天險不可升。故知險者也。〔疏〕習坎。重險也。故險謂坎也。乾二五之坤成坎。卽坤二五之乾成離。坎月離日。故日月麗天。論語曰。仲尼日月也。無得而踰焉。又曰。夫子之不可及也。猶天之不可階而升也。故云天險不可升也。乾以易知。故知險也。

夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。虞翻曰。阻。險阻也。謂坤二五之乾。艮爲山陵。坎爲水。巽高兌下。地險山田丘陵。故以知阻也。〔疏〕釋名。水出其後曰阻。丘。此以水爲險也。故云阻。險阻也。亦謂坎也。坤二五之乾成離。卽乾二五之坤成坎。互艮爲山陵。體坎爲水。離互巽爲高。互兌爲澤。澤動而下。故云兌下。坤爲地。故地險山川丘陵也。坤以簡能。故知阻也。

能說諸心。虞翻曰。乾五之坤。坎爲心。兌爲說。故能說諸心。〔疏〕乾坤二五交易。坎爲心。離互兌爲說。故能說諸心。

能研諸侯之慮。虞翻曰。坎心爲慮。乾初之坤爲震。震爲諸侯。故能研諸侯之慮。〔疏〕坎亟心故爲慮。乾初動之坤爲震。震驚百里。逸禮王度記。諸侯封不過百里。故爲諸侯。故能研諸侯之慮。能說諸心。故能定天下之吉凶。能研諸侯之慮。故能成天下之娓娓。所謂聖人成能也。案人謀鬼謀。百姓且與焉。未有諸侯而不與者。愛惡相攻。遠近相取。情僞相感。所謂險阻者也。則皆諸侯之險阻者也。研於慮。則知。不研則不知。戲之盟。鄭惟可以庇民者。是從將叛者其辭慚也。非諸侯而何叛也。叔兮伯兮。靡所與同。叔兮伯兮。褎如充耳。失其守者其辭屈也。非諸侯而何失守也。

定天下之吉凶。成天下之娓娓者。虞翻曰。謂乾二五之坤。成離日坎月。則八卦象具。八卦定吉凶。故能定天下之吉凶。娓娓。進也。離爲龜。乾爲蓍。月生震初。故成天下之娓娓者。謂莫善蓍龜也。荀爽曰。娓娓者陰陽之微。可成可敗也。順時者成。逆時者敗也。〔疏〕虞注。乾坤二五交易成坎離。坎離互艮兌震巽。則八卦象具。是亦四象生八卦也。陽生則吉。陰生則凶。是八卦定吉凶。故能定天下之吉凶也。娓同亹。詩大雅。亹亹文王。令聞不已。不已則進。故亹訓進也。凡事進乃成。故下言成也。離爲龜。說卦文。雜記曰。蓍陽之老也。故乾爲蓍。月生震初。是乾元也。知險知阻。皆以此耳。故成天下之娓娓者。謂莫善蓍龜也。荀注。娓从尾。說文。尾微也。論語微生高。國策作尾生高。又莊子盜跖注。漢書人表注。東方朔傳注。俱云尾生卽微生高。又漢書尾生酺注云。卽微生畝。是

尾微古文通。且同物。娓从尾。故娓娓者陰陽之微。王弼云。娓娓微妙之意。是也。陰陽初動。成敗未形。如陽生於復。由子歷巳成乾。陰生於姤。由午歷亥成坤。是順時者成也。若冬行春令。夏行秋令。如月令所紀。是逆時者敗也。董子繁露云。春秋至意有二端。小大微著之分也。夫覽求細微於無端之處。誠知小之爲大也。微之將爲著也。吉凶未形。聖人所獨立也。又聖人能繫心於微而致之者也。是故春秋之道。以元之氣。正天之端。以天之端。正王之政。以王之政。正諸侯之位。五者俱正而化大行。故曰成天下之娓娓者。

是故變化云爲。吉事有祥。

虞翻曰。祥。幾祥也。吉之先見者也。陽出變化云爲吉事爲祥。謂復初乾元者也。〔疏〕說文。祥。福也。一云善也。幾初動而祥巳兆。故云祥幾祥也。卽上傳所謂幾者動之微吉之先見者也。元陽初出。變化云爲。由是始焉。陽爲吉爲善。故吉事爲祥。陽初爲復。復初卽乾元者善之長。故謂復初乾元者也。

象事知器。占事知來。

虞翻曰。象事謂坤。坤爲器。乾五之坤成象。故象事知器也。占事謂乾以知來。乾五動成離。則翫其占。故知來。侯果曰。易之云爲。唯變所適。爲善則吉事必應。觀象則用器可爲。求吉則未形可覩者也。〔疏〕虞注。坤發事業爲事。故象事謂坤。坤形爲器。乾五之坤。成坎離日月。在天成象。故象事知器。卽以制器者尙其象也。乾神知來。故占事謂乾以知來。乾五動成離。日動則翫其占。故知來。卽極數知來之謂占也。侯注。卽王注所謂變化云爲者。行其吉事。則獲祥之應。觀其象事。則知制器之方。翫其占事。則覩方來之驗。是也。

天地設位。聖人成能。

虞翻曰。天尊五。地卑二。故設位。乾爲聖人成能。謂能說諸心。能研諸侯之慮。故成能也。崔憬曰。言易擬天地。設乾坤二位以明重卦之義。所以成聖人伏羲文王之能事者也。〔疏〕虞注。天尊五。謂乾五。地卑二。謂坤二。列貴賤者存乎位。故設位成能。謂能說心。能研慮聖人體乾元。故成能也。崔注。易與天地準。故言易擬天地。易設乾坤二位。因而重之爲六十四卦。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。故云所以成聖人伏羲文王之能事者也。

人謀鬼謀。百姓與能。

虞翻曰。乾爲人。坤爲鬼。乾二五之坤。坎爲謀。乾爲百。坤爲姓。故人謀鬼謀。百姓與能。朱仰之曰。人謀謀及卿士。鬼謀謀及卜筮也。又謀及庶民。故曰百姓與能也。〔疏〕虞注。乾陽信爲人。坤陰詘爲鬼。乾二五之坤成坎。聰作謀。坎主耳。故爲謀也。乾册爻一百八。略奇爲百。姓从女生。坤爲母。故爲姓。乾坤合而成易。故人謀鬼謀。百姓與能。唯聖人成能。故百姓與能也。朱

注。書洪範曰。謀及卿士。謀及庶人。謀及卜筮。故以人謀爲卿士。鬼謀爲卜筮。百姓與能爲謀及庶人也。

八卦以象告。虞翻曰。在天成象。乾二五之坤。則八卦象成。兌口震言。故以象告也。〔疏〕在天成象如出震見庚之類是也。乾坤二五交易。成坎離。坎互震。艮離互巽。兌故八卦象成。兌爲口。震爲言。故以象告也。

爻象以情言。崔憬曰。伏羲始畫八卦。因而重之。以備萬物而告於人也。爻謂爻下辭。象謂卦下辭。皆是聖人之情見乎繫辭。而假爻象以言。故曰爻象以情言。〔疏〕伏羲始畫八卦。因而重之爲六十四卦。二百八十四爻。萬有一千五百二十册。以備萬物之數而告於人也。爻。爻辭也。象。卦辭也。聖人之情見乎辭。而假爻象以言其情。故曰爻象以情言。案乾文言曰。利貞者。性情也。是象有情也。六爻發揮。旁通情也。是爻有情也。乾初動爲震。震聲爲言。故

剛柔雜居而吉凶可見矣。虞翻曰。乾二之坤成坎。坤五之乾成離。故剛柔雜居。艮爲居。離有巽兌。坎有震艮。八卦體備。故吉凶可見也。崔憬曰。言文王以六爻剛柔相推。而物雜居。得理則吉。失理則凶。故以情言也。吉凶可見也。〔疏〕虞注。陽主升。故乾二升坤五成坎。陰主降。故坤五降乾二成離。乾剛坤柔。往來升降。故剛柔雜居。坎互艮止爲居。乾坤二五交易成兩坎離。離互巽兌。坎互震艮。八卦小成。故八卦體備。八卦定吉凶。離爲見。故吉凶可見也。崔注。何休云。一往一來爲推。文王以六爻剛柔相往來。而陰物陽物相雜而居。得乎易簡之理則吉。失乎易簡之理則凶。故吉凶可見也。

變動以利言。虞翻曰。乾變之坤成震。震爲言。故變動以利言也。〔疏〕乾元也。變動自乾初始。乾初變之坤成震。震聲爲言。變而通之以盡利。故以利言也。如利見大人。利有攸往之類是也。

吉凶以情遷。虞翻曰。乾吉坤凶。六爻發揮旁通情也。故以情遷。〔疏〕釋詁。遷。徙也。乾陽爲吉。坤陰爲凶。陸績乾文言注云。乾六爻發揮變動。旁通于坤。坤來入乾。以成六十四卦。故曰旁通情也。旁通則遷。遷則吉凶之情生。故曰吉凶以情遷。

是以愛惡相攻而吉凶生。虞翻曰。攻。摩也。乾爲愛。坤爲惡。謂剛柔相摩。以愛攻惡。生吉。以惡攻愛。生凶。故吉凶生也。〔疏〕說文。攻。擊也。摩。斫也。摩擊義相近。故云攻摩也。乾體仁。故爲愛。賈逵云。惡生于陰。坤陰故爲惡。乾剛坤柔。愛惡相攻。卽剛柔相摩。故訓攻爲摩也。以愛攻惡。陽之息也。陰得正則麗陽。故亦生吉。以惡攻愛。陰之消也。陽失正則碩果消。故亦生凶。陽息吉。陰消凶。故吉凶生也。

遠近

相取而悔吝生。虞翻曰。遠陽謂乾。近陰謂坤。陽取陰生悔。陰取陽生吝。悔吝言小疵。崔憬曰。遠謂應與不應。近謂比與不比。或取遠應而舍近比。或取近比而舍遠應。由此遠近相取。所以生悔吝于繫辭矣。〔疏〕虞注。左傳曰。天道遠。故遠陽謂乾也。法言曰。近如地。故近陰謂坤也。陽之情相遠。陰之情相近。此謂爻位遠近也。陽居陰位失正。故陽取陰生悔。陰居陽失正。故陰取陽生吝。參同契曰。纖介不正。悔吝爲賊。遠近相取。不得其正。則悔吝生也。纖介故言小疵也。崔注。內外相應爲遠。乘承相比爲近。遠謂陰陽有應與不應。近謂陰陽有比與不比。或遠取陰陽相應。而舍近陰陽不相比者。或取近陰陽相比。而舍遠陰陽不相應者。由此遠近相取而陰陽不相應者。故悔吝生于所繫之辭矣。

情僞相感而利害生。虞翻曰。情。陽。僞。陰也。情感僞生。利。僞感情生害。乾爲利。坤爲害。〔疏〕情謂實情陽實。故云情陽。僞謂虛僞陰虛。故云僞陰也。情感僞。乾之息也。太玄所謂離乎情者必著乎僞。離乎僞者必著乎情。是也。乾爲利。故生利。僞感情。坤之消也。坤爲害。故生害。

凡易之情。近而不相得則凶。韓康伯曰。近況比爻也。易之情。剛柔相摩。變動相逼者也。近而不相得。必有乖違之患也。或有相違而无患者。得其應也。相須而偕凶。乖于時也。隨事以考之。義可見矣。〔疏〕況譬也。近所以況上下比爻也。鄭注樂記。摩猶迫也。故易之情。剛柔相摩。卽變動相逼迫者也。兩爻相比迫而陰陽不相得。必有乖違之患而凶生矣。或有比相違而无患者。以陰陽得遠應也。亦有比相須而偕凶者。陰陽乖時位也。義隨爻變。不可一列拘也。

或害之悔且吝。虞翻曰。坤爲害。以陰居陽。以陽居陰。陽皆受陰之害。故悔且吝。悔吝小疵。由悔吝且入吉凶矣。

將叛者其辭慙。荀爽曰。謂屯六三往吝之屬也。虞翻曰。坎人之辭也。近而不相得故叛。坎爲隱伏。將叛。坎爲心。故慚也。侯果曰。凡心不相得。將懷叛逆者。辭必慙恧。〔疏〕荀注。去此往彼。有叛象焉。吝故其辭慙。凡不當往而往者皆是。故謂屯六三往吝之屬也。虞注。此下明六人之辭。皆近而不相得也。辭爻辭也。六子稱人者。乾鑿度十二辟卦皆稱表。復表日角。鄭注云。表者人形體之章識也。注中皆稱復人臨人。故六子亦稱人也。此坎人之辭也。坎爲隱伏。又爲盜。故有將叛之象。慙从心。坎爲心。故辭慙也。侯注。凡人心不相得。將懷叛逆。辭必慙恧。所謂誠于中。形于外也。

中心疑者其辭

枝。荀爽曰。或從王事无成之屬也。虞翻曰。離人之辭也。火性枝分。故枝疑也。侯果曰。中心疑貳。則失得无從。故枝分不一也。〔疏〕荀注。坤六三或從王事无成有終。或之者疑之也。專則成。枝則无成。故謂或從王事无成之屬也。虞注。此離人之辭也。離爲火。太玄應準。離初一曰。六幹羅如。五枝離如。故知火性枝分也。枝分不一。故枝疑也。侯注。中懷疑貳。得失无主。故其辭枝分不一。所謂心有所恐懼。則以得其正也。吉人之辭寡。虞翻曰。艮人之辭也。〔疏〕此艮人之辭也。艮六五曰。艮其輔。言有序。艮陽小爲愼。故辭寡也。躁人之辭多。荀爽曰。謂睽上九之屬也。虞翻曰。震人之辭也。震爲決躁。恐懼虩虩。笑言啞啞。故多辭。侯果曰。躁人煩急。故辭多。〔疏〕荀注。睽上九。言豕。言塗言鬼言車言弧。言壺言婚媾言遇言雨。其辭多矣。故謂睽上九之屬也。虞注。此震人之辭也。巽究爲躁卦。謂震也。震剛在下而動。故爲決躁。震聲爲笑言。震卦辭曰。震來虩虩。笑言啞啞。故辭多也。侯注。躁人之性煩急。故辭多。所謂口費而煩。易出難悔。易以溺人是也。誣善之人其辭游。荀爽曰。游豫之屬也。虞翻曰。兌人之辭也。兌爲口舌。誣乾。乾爲善人也。崔憬曰。妄稱有善。故自敍其美。而辭必浮游不實。〔疏〕荀注。游豫當是旰豫之訛。豫六三曰。旰豫悔遲有悔。言睢旰而豫有悔。遲而不從亦有悔焉。故其辭游也。虞注。此兌人之辭也。兌爲巫。又爲口舌。月見兌丁。卽盈乾甲。是兌乾通氣。故口舌誣乾。乾爲善人。故誣善也。游。浮游也。兌爲澤。故其辭游。崔注。妄自稱善。辭必浮游不實。所謂美言不信是也。失其守者其辭詘。荀爽曰。謂泰上六城復于皇之屬也。侯果曰。失守則沮辱而不信。故其辭詘也。爻有此象。故占辭亦從矣。虞翻曰。巽人之辭也。巽詰詘。陽在初守巽。初陽入伏陰下。故其辭詘。此六子也。離上坎下。震起艮止。兌見巽伏。上經終坎離。則下經終既濟未濟。上繫終乾坤。則下繫終六子。此易之大義者也。〔疏〕荀注。泰上六爻辭曰。城復于隍。是失其守也。象曰。其命亂也。陽信爲治。陰詘爲亂。故其辭詘也。侯注。信與申同。人失其守。則沮辱不信。故辭詘。所謂遁辭知其所窮也。虞注。此巽人之辭也。說文。詘。詰詘也。上傳。其言曲而中。虞彼注云。曲詘陽曲。初巽詰。詘亦謂曲也。乾初在下。故陽在初守巽。陽伏巽下。故其辭詘。自將叛至此。皆六子也。離上而坎下也。震起也。艮止也。兌見而巽伏也。皆本雜卦文。乾鑿度曰。離爲日。坎爲月。日月之道。陰陽之經。所以終始萬物。故以坎離爲終。是上經終坎離之義也。坎離合而

爲既未濟。故下經終既濟未濟也。上繫終于乾坤其易之緼邪。乾坤三索而得六子。故下繫終六子。經傳之終。皆有精蘊。故云此易之大義也。